

చందాదారులకు - గమనిక

* శ్రీ రామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక) ప్రతి ఇంగ్లీషునెల మొదటివారములో వెలువడును.

సంపాదకము

* మీ రాగియ చందా (గల వి) 50 రూపాయలు.

దాతులు (ఆ విండ్లు) కాగితం, ఒక్కసారిగా 150 రూపాయలు చెల్లించలేనివారు, వాయిదాపై (ప్రతిసారి సరిహద్దులకు తిన్నవగాకుండా ఒక సంవత్సరములో మొత్తము పెరమును చెల్లించవచ్చును.

* మీరొక్కరి చందా మనస్సులో కుట్రకరి చేసినట్లు చూర్చుకొంటుంది.

* ఐదు సంవత్సరములకు చందా పైకము ఒక్కసారిగా చెల్లించువారికి 10% తగ్గింపు గలదు.

* చందాదారులు కాగితంవారు ఏనెలనుండియైనను చందాదారులు కావచ్చును.

* చందాపైకమును మనియార్డర్ ద్వారాగాని, పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారాగాని, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారాగాని ముందుగానే పంపవలెను.

* క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరువారు "క్రొత్త చందాదారుడను" అని తెలియజేయవలసినదిగా మనవి.

* చందాదారులయినవారు, తమ చందానంబరును (R. p.) గుర్తుంచుకొని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములలో దానిని తెలుపవలెను.

(ప్రతినెల పోస్టుద్వారా మీ కందజేయబడు రామకృష్ణప్రభ కవరుపైనుండు మీ విలాసము మీద, మీ చందానంబరు గుర్తింపబడియుండును. గమనించగలరు.)

* మీరు వ్రాయు ఉత్తరములందు, M. O. కూపనులందు మీ విలాసమును, చందానంబరును స్పష్టముగా వ్రాయవలసినదిగా మనవి.

* మీ ఆద్రను మారినపుడు ఆ క్రొత్త విలాసమును మాకు తెలియజేయగలరు.

* ప్రత్యుత్తరమపేక్షించు ఉత్తరములు వ్రాయువారు, రిప్లయిక్ ద్వారాగాని, తగినన్ని స్థాంపులుగాని పంపగలరు.

* రామకృష్ణమతము, మద్రాసు-4 నుండి వెలువడు చాల పుస్తకములధరపై రామకృష్ణ ప్రభ చందాదారులకు 5 % తగ్గింపు కలదు.

మేనేజరు: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ,

P. B. No. 635, మద్రాసు-600 004,

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ

విషయ సూచిక

1. ప్రార్థన	...	43	6. మెఱుపు మెఱసేసింది	...	71
2. సాపాదకీయము	...	44	7. సద్గర్భనము	...	73
3. యుగావతార్	...	48	8. యోగవాసిష్ఠం	...	75
4. విజ్ఞానానికి అన్వేషణ	...	52	9. బాలల రామకృష్ణ	...	82
5. సూరసాగరం	...	59			

గమనిక:—స్థలాధిపంచే ఈసంచికలో వి. వి. తరంగాలు, గీతాగోమాయ ప్రచురించలేదు.

శ్రీ రామకృష్ణదేవుల జయంతి పురస్కరించుకొని మద్రాసు రామకృష్ణవ్రతంలో ఫిబ్రవరి 28 వ తేదీనండి 28 వ తేదీనరకు వార్షిక అంకర్వోగం (Annual Retreat) జరుగుచు. ఈ మూడురోజుల కార్యక్రమము ఇంగ్లీషు, తమిళంలో ఉండును. ఇందు పాల్గొనదలచినవారు వివరాలకు వ్రాయవచ్చును.

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభకు

చందాదారుగా చేరండి - చందావారులను చేర్పించండి

ధన్యవాదాలు : శ్రీ రామకృష్ణప్రభకు చాలిఎండ్లుగా చందావారులను చేర్పించే విషయంలో సహాయం చేస్తున్న వారిలో విజయవాడకు చెందిన కొత్త గోరకుంకరావు ఒకరు. ఈయనకు ఎప్పుడూ జీవితచంపాల మీదనే కన్ను. ఈ విషయం ఎఱిగినవారం కాబట్టి ఈయనకు లేఖ కూడ వ్రాశాము: “జీవితచందా ఒక్కసారిగా చెల్లించేవారు చాల తక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు సంవత్సర చందా సేకరణ మీద కూడ మనస్సు ఉంచండి” అని. ఇంతవ్రాసినా ఆయన మా మాటలను ఏమాత్రం లక్ష్యపెట్టలేదు. ఈ రెండునెలల్లో సంవత్సరచందా ఒక్కటి కూడా చేర్చలేదు. కాని ఈ రెండునెలల్లో ఆయన సేకరించినవి ౪౧ జీర్ణిత చందాలు. ఈ కృషికి మా ధన్యవాదాలు.

చందాదారులకు మనవి

సంవత్సర చందావారులు కొందరు తమ చందాకాలం ముగిసినప్పుడు దానిని కొనసాగించు (Renewal) చేయక అపేక్షిస్తున్నారు. ఇది ఎందుకో అర్థం కావడం లేదు. నబ్బుబిళ్ళ అరిగిపోతే క్రొవెంటనే క్రొత్తది కొనికొక్కేది అర్థిక వ్యవస్థల్లో ఉన్నవాడుకప్పు తక్కినవారు తమ చందాను నిలిపివేయక కొనసాగించవలసినవిగా మనవి. “మనియార్డర్ ఫారం తీసుకరావారి, దాన్ని పూరించారి, ఇప్పుడెక్కడ కురుతుంది? తరువాత చూసుకుందారే” అనుకొని తరువాత దాని విషయం పూర్తిగా మరచిపోయే వాళ్ళసాంకర్యం కోసమే మేమే పత్రికల్లో మనియార్డర్ ఫారాలు పెట్టి పంపు తున్నాము. “పత్రికను మేము చదవడం లేదు. చందా కట్టడం ఎందుకు?” అని నిలిపివేసేవాళ్ళకు ఒక చిన్న సూచన. పత్రికను మరచిపోగా వినియోగించుకొనే ఉపాయం ఉంది: పత్రికను ఇంటిలో రేపిమో మీనో డేబిల్ మీనో మరెక్కడనో పడవేస్తే. ఇంటికివచ్చే అతిథుల స్నేహితుల దృష్టిలో అది తప్పుక పడతుంది. (రంగురు ముఠచిత్రం ఉండనే ఉంది కదా!) “అబ్బో! ఇక్కడ రామకృష్ణప్రభ చదివేవాళ్ళున్నారు!” అని వాళ్ళ మనస్సులో దాం అక్కర్లే పడతారు. కాబట్టి చదవనివారునైతే చందా ఆపివేయకూడదని మా మనవి.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి

రం డి, తిరుమలకు రం డి

మానవజాతిని ఉద్ధరించడానికి, భవబంధాలనుండి విముక్తులను చేయడానికి, శ్రీ మహా విష్ణువే భూమిపైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిగా అవతరించిన పుణ్యస్థలమే పావనమైన తిరుమల కొండలు. ఋషులచేత, మహాయోగులచేత స్తుతింపబడిన స్వామివారి యీ పవిత్ర స్థలము సముద్రమట్టానికి మూడువేల అడుగుల ఎత్తున, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చెందిన చిత్తూరు జిల్లాలో వున్నది. సంవత్సరము పొడుగునా చక్కటి వాతావరణముతో ఈ ప్రాంతము ఆహ్లాదము గొల్పుచుండును.

తిరుమలను చేరటకు దగ్గరనున్న రైలుస్టేషను తిరుపతి. భారతదేశము నాల్గువైపుల నుండి తిరుపతికి భక్తులు రైలుమీద రావచ్చును. మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ల నుండి, తిరుపతికి బస్సులుకూడ కలవు.

తెల్లవారూమునుంచి, అర్ధరాత్రివరకు బస్సులు రెండు కొండ దారులమీదుగా మిమ్ములను తిరుపతినుండి తిరుమలకు తీసుకువెడతాయి. భక్తులు ఉదయము 6 గంటలనించి అర్ధరాత్రి 12 గంటలవరకు శ్రీ స్వామివారి దర్శనము చేసుకొనవచ్చును.

తిరుపతిలోనూ, తిరుమల కొండపైన అన్ని సౌకర్యములతోకూడివున్న దేవాలయపు ధర్మశాస్త్రములు, అద్దె వసతిగృహములు యాత్రికుల వసతికోసం ఏర్పాటు చేయబడి వున్నాయి.

తిరుపతిలో వున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి, శ్రీ కోదండరామస్వామి, శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివార్ల దేవాలయాలను, తిరుచానూరులోనున్న శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి దేవాలయ మును యాత్రికులు దర్శించవచ్చును.

మంగాపురంలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి ఆలయము, నారాయణవనములోని శ్రీ కళ్యాణవేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయము, నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి ఆలయములు చూడదగిన ముఖ్య పవిత్ర స్థలములు.

శ్రీ స్వామివారికి మీకు చెల్లించే కానుకలు దైవకార్యాలకు, విద్యాభివృద్ధికి, సాంఘిక సంక్షేమ కార్యాలకు ఉపయోగింపబడతాయి.

మీకు కావలసిన తక్కిన వివరాలకు మాకు వ్రాయండి.

ఎగ్విక్యూటివ్ ఆఫీసరు,

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి.

ఆత్మనో మోక్షార్థం జగదీతాయ వ

సంపుటము 39

1982 - ఫిబ్రవరి

పంచిక 2

మల్లికార్జున పంచరత్నములు

శ్రీగిరి వెండికొండయట, శ్రీత్రమరాంబ భవానియంట, యా
శ్రీగిరిలోయలన్ జెల్గు శ్రీకరవాహిని గంగయంట, యా
శ్రీగిరినాథుడే ప్రమథసేవ్యుడు శంకరుడంట, భూమిపై
శ్రీగిరి యొక్కటే పరమశైవవంబట, మల్లికార్జునా....

1

చంద్రకళావరా, త్రిపురసంహార, శాత్రవతోకభీకరా
ఇంద్రయమాదివందితమహేశ్వర, కూలవరా, హిమాఖ్యశై
లేంద్రసుతామనోహర, మునీశ్వరమానసమందిరా, దయా
సాంద్ర, శుభంకరా, శరణు శంకర శ్రీగిరిమల్లికార్జునా....

2

హస్తీకుజంగలాతలి ప్రియంబువ బ్రోచిన సచ్చరిత్ర, యో
కొస్తుభధారిమిత్ర, విషగాత్ర, త్రినేత్ర, యుమాకళత్ర, మా
నాస్తిక తత్త్వమున్ యణచి సన్ గృహజూడవె భక్తవత్సలా
మస్తకమంటి మ్రొక్కిడుదు మారవినాశన మల్లికార్జునా....

3

ఏ కృప కుంతిషుభ్యమున కేర్పడె పాశుపతాస్త్ర జ్ఞానమున్
ఏ కృప రామచంద్రుడల ఇంతిని బొంది తిరించె కష్టముల్
ఏ కృప నాశివాజి భవదీప్సితమంది కృతార్థుడయ్యెన్
ఆ కృప నామయిన్ బరపు ఆశ్రితవత్సల మల్లికార్జునా....

4

పూలతో స్త్రీల, తేలులతో పూరుపులన్ దగ బోల్చి పాడి, శ్రీ
శైలమునంను భిన్నముగ, శాంభవియే భ్రురురమ్ము, శంభుడున్
లీలగ మల్లికాసుమములే తమ నామములందు చాల్చినా
రేచికో, యెంచజాలము మహేశ్వరులీలలు మల్లికార్జునా....

5

సంపాదకీయం-5

మొన్న ప్రారంభించిన విషయాన్ని ఈ రోజు ముగిస్తాము. ఒక సన్యాసి చాల నిష్ఠతో జపతప సాధనలు చేస్తుండేవాడట. అతని నియమ జీవితాన్ని చూసి అక్కడి ప్రజలు వేసేళ్ళ అతనిని పొగడుతూ తలచు అతని డర్బనానికి కూడ వస్తుండేవారట. కొన్నాళ్ళకు అతని కీర్తి దూరప్రాంతాలకు కూడ అభ్యుక్తిని పోయింది. రోజురోజుకీ డర్బనార్థం వచ్చే జనం ఎక్కువయింది. అప్పుడు ఆ సన్యాసి ఇలా ఆలోచించాడు: “ఇంటి దగ్గర నిద్రాడుకుంటుంటేల మధ్య సాధనలు సాధ్యం కాదని కొన్నేళ్ళ ముందు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చాను. ఇక్కడేదో ప్రశాంతంగా సాధనలు చేస్తానుని కూర్చున్నాను. కాని ఇప్పుడేమో నిత్యం ఏబయిలరవైమంది నా చుట్టూ ఉండని దినం లేదు. ఇప్పుడు చూడబోతే ఇల్లే నయం అని పిస్తుంది. గుట్టుచప్పుకు లేకుండా అక్కడే సాధనలు సాగించి ఉండవచ్చు. ఇప్పుడిక తిరిగి వెళ్ళడం అకారవం. ఒకటే మార్గం ఉంది. ఈ జనం ఎగబడని చోటికి వెళ్ళిపోతాను.” ఇలా ఆలోచించి అతడు ఒక దుర్గమమైన కొండ శిఖరం మీదికి పోయి ఒక చిన్న కుటీరం నిర్మించుకొని సాధనలకు కూర్చున్నాడట. అక్కడికి భక్తజనం రావడం లేదు. సాధనలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతున్నాయి. ఒకరోజు ఒక యువతి ఒంటరిగా ఆ కొండ శిఖరాన్ని ఆరోహించింది. పర్వతారోహణం చేయాలనే ఉబలాటం ఒకవైపు, సాధురందర్శనం చేయాలనే సత్సంకల్పం ఒక వైపు-ఈ రెండు ఉద్దేశాలు జతకూడినందున ఆ సాహసానికి పూనుకొని విజయం సాధించింది. తెల్లవారుఘాటున బయలుదేరి సూర్యాస్తమయానికి ఆమె కొండ శిఖరం మీది సాధకుని కుటీరం చేరుకోగలిగింది. ఘట్టనాడు ప్రాద్దన వారిద్దరక్కడ

లేరు. ఎక్కడో దూరప్రాంతానికి పారిపోయి కాపురం పెట్టారు. ఇక్కడ తప్పేదైనా ఒక వేళ ఉంటే అది అంతా పూర్తిగా సాధకుడిదే. పర్వతారోహకురాలి తప్పేమీ లేదు. పదిమంది దృష్టిలో ఉన్నతవజ్రం అతను ఒక దంభాచారంగా సాధనలు ముక్కుబట్టి సాగించాడు. బలీయమైన కామవాంఛలను అణచి పెట్టాడు. “వాళ్ళేమనుకుంటారో వీళ్ళేమనుకుంటారో ఏదైనా జరిగితే అది బైటకు పోకి-గౌరవం మంటగలసిపోతుండే” అనే ఊహాపోహలతో అతను ఎవరినీ కన్నెత్తియెనా చూడకుండా పరమయోగ్యుడని పదిమందిలో అనిపించుకున్నాడు. కాని ఏకాంతంలో అతని దంభాచారం అంతా కుప్పగా కూలిపోయి నిజమైన మనిషి బైటపడ్డాడు. ఇదీ కథ. లైంగిక వాంఛ సర్వప్రాణి సాధారణం. అది తప్ప ఒప్పు అనే తీర్మానాలకు దిగకుండా దాని సంగతి మరో కోణంనుంచి గమనించుదాం. లైంగికవాంఛ సర్వప్రాణి సాధారణం అన్నాము. కాని “అది” మనుష్యులకు మాత్రమే ఒక ప్రధాన సంస్కృతిగా ఎందుకయ్యిందో చర్చిస్తాము. మానవుడు తన దైనందిన జీవితాన్ని చాల యాంత్రికంగా నడుపుతూ ఆనందానికి దూరం కావడమే ప్రధాన కారణం. ఎవ్వరూ తమ పనులను ఆనందంతో చేయడం లేదు. ఏదో బరువుగా చేస్తున్నట్లే కనబడుతున్నారు. విద్యార్థులు ఆనందంతో చదవడం లేదు. ఉపాధ్యాయులు ఆనందంతో పాఠాలు చెప్పడం లేదు. రైతులు కార్మికులు ఉద్యోగి సులు ఎవరూ పనులను ఆనందంతో చేయడం లేదు. గృహిణులు ఇంటిపనులను ఆనందంతో చేయడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ దైనందిన జీవితంలో చేయవలసిన పనులను ఆమెదాత్రాగిన ముఖాలతో చేస్తున్నారు. ఒకవైపు రోజులిలా

నిరానందంగా గడపుతూ మరోవైపు ఆనందాన్ని వివిధోపాయాల ద్వారా పొందాలని ప్రజలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కబుర్లు, కాలక్షేపాలు, క్రీడలు, క్లబ్బులు, పుస్తకాలు, పత్రికలు, రేడియోలు, టి.వి.లు, సినిమాలు, విలాసయాత్రలు, ఆధ్యాత్మికసాధనలు - ఇలా ఎన్నో వాటినుండి ఆనందం పొందాలని చూస్తుంటారు. కాని వీటిలో దేనియందూ తనను తాను మఱచిపోయేంత ఆనందం మానవులకు లభ్యం కాదు. ఇక స్త్రీపురుషులకు మిగిలింది ఒక్కటే. జీవితంలో ఏకదేశంగా, ఒక అంశంగా ఉండవలసిన “దానికి” ఎక్కడలేని ప్రాధాన్యత రావడానికిదే కారణం. ప్రజలు తమ దైనందిన జీవితాలను యాంత్రికంగా నిర్వహించి నిరానందంగా నెట్టడమే ప్రధాన కారణం. ఈ యాంత్రికజీవనమే కాకుండా అహంకారజీవనం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. స్పర్ధలు, వైషమ్యాలు, ఆశలు, విభేదాలు, పట్టుదలలు, ఈర్ష్యాసూయలు ఇత్యాదులతో దైనందిన జీవితాన్ని అనక్షణం అహంకార పూరితం చేసుకోవటా మనిషి ఆనందానికి దూరమవుతున్నాడు. ఇక అతనికి మిగిలిన ఆనందం ఒకటే. “నేను” అనే భావం తాత్కాలికంగా అణగిపోయే “ఆ” ఆనందం ఒకటే అతనికి మిగిలి ఉన్నది. అందుకే “అది” ఒక ప్రధానమగు తయారయింది. కాని ఏ సుఖమూ తగిన మూల్యం చెల్లించనిదే ఈ లోకంలో దొరకదు. మేధస్సు యొక్క వికాసానికి దోహదం చేసే చరమధాతువును త్యాగం చేయనిదే “ఆ” సుఖం దొరకదు. ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే లైంగికవాంఛ కనుక “పుత్రైషణ” దాగి ఉంది. కాని దీనిని ఎవరూ ఒప్పుకోరు. ఒప్పుకోకపోయినంత మాత్రాన అది అనత్యం కాబోదు. “పుత్రైషణ” మానవునిలో ఎందుకున్నది అనేది

ప్రశ్న. మానవునికి తాను “ఈ దేహం” మాత్రమే అనే పరిమిత భావం గాఢంగా ఉంది. మతగ్రంథాల మాటలన్నీ కూడా అతని ఈ గాఢ భావాన్ని పోగొట్టలేవు. “నేనో దేహం కాను” అని వైకి వట్టి మాటలు చెప్పటకు మాత్రమే అన్ని మతగ్రంథాలు పనికివస్తాయి. దేహంలో మాత్రమే గాఢమైన అస్తిత్వభావం మానవునికి ఉంది కనుక ఆ దేహం ఒకప్పుడు నశించి పోతుందని తెలుసు కనుక దాని నాశనం తరువాత తన అస్తిత్వాన్ని సంతానంలో నిలబెట్టుకోవడానికి లేదా సంక్రమింపజేయడానికి దేహి వాంఛిస్తాడు. ఆ అంతర్గత వాంఛయే వైకి లైంగిక వాంఛగా అభివ్యక్తమౌతుంది. నాస్తికత అంటే ఇదే. దేహానికి మించిన అస్తిత్వాన్ని అనుభూతం చేసుకోలేని స్థితియే నాస్తికత్వం. ఇన్నికోట్లు క్రైస్తవులు, ఇన్ని కోట్లు మహమ్మదీయులు, ఇన్నికోట్లు హిందువులు, ఇన్నికోట్లు బౌద్ధులు అనే లెక్క ఉంది. అదంతా ఉత్తి లెక్క. అదరూ నాస్తికులే. లక్షలలో ఒకడు ఆ స్థితిమంతుడే ఉండవచ్చు. ఈ నాస్తిక భావానికి అంటే దేహభావానికి అజ్ఞానమే కారణం. ఆ అజ్ఞానాన్ని, ఆ అంధకారాన్ని పటాపంచలు చేసే నెలుగు బ్రహ్మచర్యం వల్ల కలుగుతుంది. బ్రహ్మచర్యం ఎందుకనే రహస్యం ఇది. ఈ బ్రహ్మచర్యం పదిమంది మెప్పుకోసం కాదు, లోకాపవాద భీతి వల్ల కాదు, బ్రతుకు తెలుపుకోసం కాదు, బాదర బండ్ల లేని కేలికజీవనం కోసం కాదు. అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలడం కోసం మాత్రమే. అజ్ఞానం పోతే నాస్తిక భావం పోతుంది; నాస్తిక భావం పోతే దేహభావం పోతుంది; దేహ భావం పోతే పుత్రైషణ పోతుంది; పుత్రైషణ పోతే లైంగికవాంఛ పోతుంది. ఇప్పుడు తేలిం

వాంఛకు అతీతుడు తిక్కనవారు కారు అని.

తక్కినవాళ్లు చేయవలసిందేమిటంటే: “దానికి” కూడ జీవితంలో ఒక సముచిత స్థానం ఇవ్వడమే. “దానిని” ఒక జీవిత సమస్యగా చేసుకోవడంగాని, జీవితమంతా “దానిని” ఆక్రమించనివ్వడం కాని కూడదు. అత్యంత తక్కువ తిహతహా హృదయంలో లేకుండా వట్టి బ్రహ్మచర్యం ఆశ్రమ నియమాలకు, మతాల నియమాలకు, సాంఘిక నియమాలకు లొంగి పాటించేవాళ్ళలో కొన్ని వక్రతలు పొడసూపుతాయి. వాటిని కూడ తెలుసుకుంటే మంచిది.

(1) క్రమేణ అతడు ఒక పరమ స్వార్థజీవిగా మారే అపాయం ఉంది. తాను, తనకొండీ, తన సౌకర్యాలు, తన ఆరోగ్యం, తన ఆధికారం గురించి మాత్రమే మితిలేని శ్రద్ధ జూపుతూ తక్కిన ఏ విషయాన్ని అంతగా పట్టించుకోని స్థితికి దిగజారే అపాయం ఉంది. (2) ఒకవైపు అరికట్టిన చపలత మతోవైపు పొడుచుకొని వచ్చే అపాయం కూడ ఉంది. సాధారణంగా జిహ్వ అలా పొడుచుకొని వచ్చే ద్వారంగా ఉంటుంది. అన్ని హంగులు లేనిదే భోజనం సహించలేని స్థితికి దిగజారే అపాయం ఉంది.

(3) వైసందిన జీవితంలో సాధారణ జనులు పడే యాతనలు అతనికి లేనందువల్ల సుఖంగా దీర్ఘంగా నిద్రపోగలిగి క్రమేణ పగటి నిద్రాకాలం కూడ పెంచుతూ చివరకు వట్టి సోమరిగా తయారయే అపాయం ఉంది. (4) అల్ప విషయాలకు వైతం సణిగే గొణిగే స్వభావం, చిరచిరలాడే స్వభావం, మండిపడే స్వభావం, నచ్చుబెట్టే స్వభావం, సాగదీసి సాగదీసి చీవాట్లు పెట్టే స్వభావం-ఇలాంటి మనోవ్రసృష్టి విజృంభించే అపాయం ఉంది. (5) లైంగిక వాఛలను ఆసహజ రీతిలో తీర్చుకొనే అపాయం కూడ ఉంది. ఈ అపాయాల గురించి చెప్పడంలో నా ఉద్దేశం ఏమంటే అలాంటివి తనియకుండా ఎప్పటికప్పుడే జాగ్రత్తపడ

మని చెప్పడానికోసమే. బ్రహ్మచర్యం ఉత్తమ జీవితవిధానం కాబట్టి దాని లోతుపాతులు నాకు తెలిసినంతమట్టుకు చెబుతున్నాను. ఉత్తమమైనది కష్టసాధ్యం అనే మాట సత్యం. ఒకోసారి దేహం, ఇంద్రియాలు, హృదయం “ఆ” అనుభవం కోసం ఆక్రోశించవచ్చు. కామ సంబంధాలైన కలంపులు ఉద్భృతంగా లేచి హృదయాన్ని అల్లకల్లోలం చేయవచ్చు. అలా జరిగినయితే ఉపాయం చెబుతాను విను. “నేను” “నా తలంపు” అనే విభాగం వల్లనే అన్ని అశాస్త్రాలు కలుగుతాయి. వాస్తవానికి “నేను” “నా తలంపు” ఒకటే. రెండూ మనోవికారాలే. “నేను” కూడ ఒక మనోవికారమే, మనస్సులో ఏర్పడిన ఒక కేంద్రమే, ఒక అంశమే. మనస్సులో కలిగే అన్ని ఘర్షణలకు కారణం నేను, నా తలంపు అనే విభేదాన్ని కల్పించుకొనడమే. ఈ విభేదం వల్ల మనస్సులోని ఒక భాగమైన “నేను” మతో భాగమైన “తలంపును” అరికట్టే ప్రయత్నం, అదిమే ప్రయత్నం, మతోవైపుకు త్రిప్పే ప్రయత్నం, తప్పించుకొనే ప్రయత్నం, దూషించే ప్రయత్నం-ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది సమస్యపరిష్కారం కాకపోవడమేగాక మరిన్ని చిక్కులు తెచ్చి పెట్టుకోవడం అవుతుంది. మనస్సును అనవసరమైన ఘర్షణకు ఆయాసానికి పాల్పడజేసి మనోశక్తిని పాడు చేయడం అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి అనర్థకరమైన ప్రయత్నాలేమీ చేయకుండా ఊరిక ఆ తలంపులయొక్క ప్రతికడలికను అత్యంత తూణ్ణీ భావంతో ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ వాటిని అవగతం చేసుకొంటుంటే చాలు. పైన చెప్పిన మూర్ఖమైన ప్రయత్నాలేమీ చేయకుండా సాక్షి మూలంగా ఉండి మనోవృత్తులను అవలోకిస్తూ ఉంటే “నేను” “నా తలంపు” అనే విభేదం

అంతరించిపోతుంది. ఆ అద్వయస్థితిలో సమగ్ర కూడ మాయమైపోతుంది. తిలంపుల విషయంలో నిగ్రహరూపమైన ఏ విషమైన ప్రయత్నాలు చేయకుండా, తప్పొప్పుల తీర్మానాలు చేయకుండా, తప్పించుకొనే ప్రయత్నాలేపి చేయకుండా, వాటిని సంస్కృతిపటచాలనే సంకల్పం కూడ తలెత్తనీయకుండా ఊరక వాటిని గమనిస్తుంటే చాలు, తరువాత సమస్య ఉండదు. మనస్సు ప్రశాంతి పొందుతుంది. ఇది చేసి చూడు. నీకే తెలుస్తుంది. మానం అంటే ఇదే. ఇలా బ్రహ్మచర్యంలో కొన్నేర్లు ఉండడం మంచిది. అలా ఉంటే కొన్నేర్లు తరువాత విధినిషేధ శాస్త్రాలన్నీ నీకు అవసరం అవుతాయి. స్వతహాగానే నీ ప్రవర్తన ఋజువయిపోతుంది. బ్రహ్మచర్యంలోని క్లృతం అనుభవానికి వస్తే హృదయంలో ఒకరకమైన అనుకంప కూడ కలుగుతుంది. దానివల్ల శీలవిషయమైన పరచర్య(gossip)నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందుతావు. లోకంలో ఈ పరచర్య(scandal mongering) లేని తావు లేదు. ఇది ఒక అనాగరిక లక్షణం, ఊహారహీన లక్షణం. చదివిన వాళ్ళు చదువుకోనివాళ్ళు అందరిలోనూ ఇది కనబడుతుంది. సాంఘిక కట్టుబాటులకు బాహ్యం అనిపించే స్త్రీపురుషుల గోప్యవర్తనలను వెలికి తీసి ప్రకటించి చర్చించి ప్రజలు ఎందుకు ఆనందపడతారో అర్థం కాదు. ఈ “ధర్మప్రసంగాల” ఔషధ ఈర్య దాగి ఉంది. పలానా పలానా వ్యక్తి “ఆ విధంగా” పొందుతున్న సుఖం తనకు లేదే అనే అంతర్గత ఈర్ష్యాభావమే వైకి ధర్మకంచుకం తొడుక్కొని శీలాశీలవిచారానికి దిగి నిందితులను వేలెత్తి చూపి వాళ్ళగురించి చెడ్డగా మాట్లాడి ఆనందం పొందుతుంది. ఇది పిరికితనంతో కూడిన ఒక క్రూరమనోప్రవృత్తి. కొన్నేర్లు బ్రహ్మచర్యపాలన వలె ఈ గుణం సమా

లంగా నశిస్తుంది. శీలవిషయమై ఎటువంటి తీర్మానాలు చేయడంగాని ఆ విషయాలు వినాలనే కుతూహలం గాని లేని ఒక ఉదార హృదయం కలుగుతుంది. ఈ ఒక సంస్కారం ఎంత మేలో చూడు! బ్రహ్మచర్యం వల్ల ఇంకా ఎన్నో మేళ్ళున్నాయి. వాటిని వివరిస్తూ కూచుంటే కాలం మించిపోతుంది. సరే ఒక మాట విను. నీ గ్రహచారం చాలక :ద్వల వ వల్లనో మరేకారణం వల్లనో వివాహం చేసుకున్నావనకో! “అయ్యో! నా బ్రహ్మచర్యం పోయిందే!” అని అప్పుడు ఏడవ్వద్దు. బ్రహ్మచర్యం ఎక్కడికీ పోదు. వివాహం చేసుకుంటే బ్రహ్మచర్యానికి సున్న చుట్టడమే అని ఎందుకనుకోవాలి? అలా అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. “బిందుపతనమే” బ్రహ్మచర్య లోపం అయేటటుంటే లోకంలో ఎవడూ బ్రహ్మచారి కాడు. స్వప్నంలో అయినా అది తఱచు జరిగే తీరుతుంది. కాబట్టి మూర్ఖమైన అభిప్రాయాలు అవతలజెట్టి దాంపత్యజీవితంలో కూడ బ్రహ్మచర్యజీవితాన్ని పాటించవచ్చుననేది గ్రహించాలి. వివాహం అంటే “లై సెన్స్” అనుకోనేవాళ్ళు మనషులు కారు. జీవితంలో “దానికి” కూడ సముచితస్థానం ఇచ్చి నియమబద్ధమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటే అది కూడ బ్రహ్మచర్యమే అవుతుంది. వివాహితులు సాధారణంగా ఇలా అంటారు: “మేము సంసారంలో చిక్కుకున్నందువల్ల ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించలేకున్నాము” అని. ఇలా అనడం వాళ్ళ సోమరితనాన్ని కప్పిపుచ్చుకొనే సాకు మాత్రమే. ఉపనిషత్ ద్రష్టలందరూ సంసారం చేసినవాళ్ళే! యాజ్ఞవల్క్యుడికి ఇద్దరు భార్యలు. సరే ఆతనికి ఎందుకు భార్యలైతే మనకెందుకు? ఈ ప్రసంగం ఇంతటితో ఆపుదాము. కేవలమిది వేత విషయం తీసుకుందాము.

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస

అవతారములను గూర్చి భారత ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవన ప్రదాత, ఆఖరి ప్రపంచమునకు ఆధ్యాత్మిక భిక్ష

పెట్టిన మహాసీయ తపస్వి, యోగేశ్వరేశ్వరుడు.... శ్రీరామకృష్ణ పరమహంసను గురించి అధికమైన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన ప్రతిభానంతరి, ప్రగాఢమైన దేశభక్తిగల మహాసీయడు, విప్లవకారుడు, పూర్వయోగమూల మహా పురుషుడు, దివ్య నవజీవన ప్రసక్త, పురాణగర్భ భవిష్యత్సంకేతమైన సాంప్రతి మహాకావ్య సృష్టికర్త, మహర్షి, మహాయోగి, భారత ఆధ్యాత్మిక పరిణామంలోనే విప్లవాన్ని సంతర్పించి, సాధించిన దివ్య చైతన్య విజ్ఞానమయ భగవన్నూర్తి, యుగపురుషుడైన శ్రీ ఆరవిందుల ప్రవచనములు....

శ్రీరామకృష్ణుడెవరు?

మానవునియందావిర్భవించిన భగవంతుడే; కానీ ఆయన వెనుకగా అనంతమైన కర్మణ నిరాకార పరబ్రహ్మతత్వ సహితుడై, విశ్వవిరాట్ స్వరూపుడై, ఆ భగవంతుడున్నాడు. వివేకానందుడెవరు? శివుని త్రినేత్రమునుండి వెల్వడిన అరుణారణ్యోజ్జ్వల ప్రకాశ దివ్యకరుణా కటాక్షము; కాని ఆయన వెనుకగా ఒక దివ్యలోకమున్నది, అందుండియే వివేకానందుడవలెరించినాడు, అందుండి ఆ శివుడే ఆవిర్భవించినాడు; బ్రహ్మయు, విష్ణువు అందుండియే అభివ్యక్తమైనారు; సర్వాతీతిమైన ఓంకారమందుండియే జనించినది.

అవతారమూర్తులను, మహా పురుషులను భక్తిభావంలో ఆరాధించటం మానవులకు సహజమై యున్నది. మనము హిందువులము, సహజంగా మన జాతిస్వభావం ఆధ్యాత్మికమైంది. మానవాళికై భారతదేశం నిర్వహిస్తున్న మహాసీయ కర్తవ్యం మరి ఏ ఇతర దేశం ఊహించనైన ఊహించలేదు. మానవ జాతినే 'ఆధ్యాత్మికం' చేయటం! మనం ఆరాధిస్తున్న ఈ మహాసీయలందరూ ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధికి తోడ్పడినవారే. అయితే ఇట్టి ఆరాధన ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధిలో మొదటిదశ. ఆత్మసాక్షాత్కారం, దివ్యానుభూతిలేని ప్రజా

హృదయం సంజీవాహుతిలం అవుతుంది. ఆ సంజీవా నివృత్తియే జ్ఞానప్రాప్తి. చరిత్రకందు కాలంలోని ఋషులు, నేటి విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు, హేతువాదులకంటే అధికంగా సంజీహాలు వెలిబుచ్చినవారే! మత సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాలను తృణీకరించి అంతులేని ఆత్మసంశయంలో మన్నిహాయి కల్య సాక్షాత్కారానికై తపస్సు చేశారు. వారు ప్రతిదానిని సంజీహించారు. ఇంద్రియాల సాక్ష్యాన్ని, జీవిత సత్యాన్ని, సంజీహిస్తున్న మన ఈ బ్రహ్మాండాన్ని, తుదకు భగవంతుని అస్తిత్వాన్నే శంకించారు. ఇట్టి సంశయం చివరకు బుద్ధుని ఉపదేశాల్లో పరాకాష్ఠనందుకొన్నది! దేనిని అంగీకరించడు, దేనిని ముందుగా ఊహించడు, దేనిని గూర్చి మూఢంగా సిద్ధాంతీకరించడు! ఆత్మశిక్షణ, ఆత్మసాధన, ఆత్మ సాక్షాత్కారం మాత్రమే ఇంద్రియాలనుండి, బుద్ధి బంధిఖానా నుండి ముక్తినివ్వగలవు. ఈ స్థితిలో నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో తెలియజెప్పవలసిన అవసరం కలిగింది. అది అభివ్యక్తమై, స్థిరమై, ఈ జగత్తు సత్యమేనని, ఆత్మార్పణమే మన సర్వార్థం చవిచెప్పింది; మానవుని ఔనకిత్యం, భగవత్ ఆనందవారసిత్యం లోకాన్ని చూపింపవలసి వచ్చింది; అందుకే శ్రీరామ

కృష్ణ పరమహంస అవతరించారు. రెండువేల సంవత్సరాల పూర్వం నుండి జరిగిన ప్రగతి, బుద్ధుల అంతరి ప్రాతి-అంతా కూడ దక్షిణేశ్వరంలో అవతరించిన భగవానుని దివ్య ఆధ్యాత్మికానుభూతి, ప్రబోధాల సామరస్యానికి ప్రారంభం మూత్రమే...

ఒక మహాసీయ దివ్యజ్యోతి ప్రాగ్దిశలో ఉడుముస్తోంది; దిగంతాలకు ఆ వెలుగు ప్రసరిస్తోంది; ఒక నవయుగారంభానికై నాంది ప్రస్తావన జరుగుతోంది. సనాతనమైన హిందూ ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణాభివ్యక్తిమే భారత పునరుత్థానమునకు సంకేతము. ఆ వెలుగు కిరణం ప్రసరించిన ప్రతిసారీ లోకంలో ఒక మతం పుడుతుంది! అన్ని మతాలు, అన్ని మార్గాలు ఆ వెలుగులోంచి పుట్టినవే, ఆ వెలుగులోకి అంతరించిపోయేవే! ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం భారత దేశంలో ఉన్నది. ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన భిక్షపెట్టేది భారతమతమే. బౌద్ధమతం, క్రైస్తవ మహమ్మదీయ మతాలు ఇవన్నీ అసంఖ్యాక మార్గాలు. కాని భారత దేశమే అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక పరిశోధనా గారమైంది. పుణ్యభూమి, తపోభూమి, ధర్మభూమి, కర్మభూమి, ఆర్యభూమియైన ఈ భారతభూమిపైననే భగవంతుడవతరించాడు ప్రతియుగంలోను ఆనేక వేలమంది మహాత్ములవ తరించి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేశారు, తమ జ్ఞానాన్ని శిష్యులకు ధారపోశారు, పేరుప్రఖ్యాతుల నాశింప జరిగి ఆత్మలో లయమై పోయారు. అట్టివారి ఉగ్రతపోవర్యల ఫలితంగా లభించిన మహత్తర ఆధ్యాత్మికశక్తి మూలంగానే అవతారపురుషులు, దివ్య మూర్తులుద్భవించారు. కేవలాత్మ సాక్షాత్కారంలో తప్పిచెందక వారి తపోఫలితాన్ని,

ఆనందపారవశ్యాన్ని ప్రపంచానికి ధారపోశారు. ఈ మహాత్ములందరిలోను చివరాడు, అందరికంటె మహోత్తమ దివ్యమూ! శ్రీరామకృష్ణపరమహంస, ఎందుకంటే ఇతరులు (అవతారపురుషులు, ప్రవక్తలు...) భగవంతుని, పరిమితమైన ఏకపక్షమైన స్వరూపంలో దృఢాచార, పరమహంస భగవంతుని ఆనంతమైన ఏకత్వమును, అపరిమితమైన భిన్నత్వమును దృఢపించారు. గతకాల శతనవాగ్ర మహర్షుల ఆధ్యాత్మికానుభూతులన్నీ పరమహంసలో మూర్తీభవించి విమూర్తమై ఏకమై:వి! ప్రపంచానికి హిందూమత చరమ సంజేశాన్ని శ్రీరామకృష్ణ భారతదేశాని! ప్రసాదించారు. వారి దివ్యజ్యోతిలో ఒక నవయుగం ఆరంభమైంది; భూమిపైన గల మానవులంతా పరమహంస కృపచే భగవంతుని తెలియగల సూరసతకం మొదలై:ది; మానవ జీవనంలో ఆధ్యాత్మిక సాధన ఆరంభమైనది. శ్రీరామకృష్ణపరమహంస మహాసీయ జీవితంలో సమన్వయమైన సత్యాన్ని హిందూమతం ప్రపంచానికి ప్రసాదించవలసియున్నది. ప్రపంచపరిణామంలో, ఈ విషయంలో, క్రైస్తవమతం విఫలమై:ది; మహమ్మదీయమతం కొన్ని కాలాల్లో ప్రయత్నించినా పూర్తిగా ఫలించలేదు; బౌద్ధమతం అల్పకాలం పరిమిత సంఖ్యగల అనుయాయులలో సగము మూత్రమే సరవేర్చగలిగింది. ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనకే భారతదేశం పునరుజ్జీవనమైంది; భగవంతుడే పరమహంసరూపంలో అవతరించి నవజీవనాన్ని ప్రసాదించాడు; మహాత్ములనేకులు జన్మించారు; భారతమత విడ్డబహువయంలో హతాత్పరిణామం సంభవించింది. ఈ ఉద్యమం మొదట్లో రాజకీయమైనదైనా ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యసిద్ధితో సంపూర్ణమవుతుంది.

భారతాత్మప్రబోధం :

స్వాతంత్ర్య సమరకాలంలో బెంగాల్, పంజాబ్ లలో మత సంబంధమైన ఉద్యమాలూ రంభమైనవి, మహా రాష్ట్రములో రాజకీయ చైతన్యం కలిగింది; బెంగాల్ లో సాహిత్యకృషి తీవ్రమైంది. ... భారతాత్మ ప్రబుద్ధమైంది. వీరిలో కాదు, హి. దూమతములో, హి. దూమత సనాతన సత్యసాధనలో, విజయాన్ని సాధించింది. చరిత్రలో ఎల్లప్పుడూ అనేక సదృశాలున్నాయి, మహాత్తర సంఘటనలున్నాయి. కాని కలకత్తాలో విద్యాభివృద్ధి నయవకలు పూజాశ్రమాలై చుచువులేని హిందుత్వపస్వి ఆత్మసాక్షాత్కార జ్యోతిర్మయూ నంద పారవశ్యమున మునిగిన మహాయోగేశ్వరుడు, సాక్షాత్స్వవిద్యాసాంప్రదాయ స్ఫులస వేళమైనా కనిపరమ పవిత్రమూర్తి దివ్య పదసన్నిధిలో ప్రణమిల్లితప్పుడు స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఆధ్యాత్మిక విజయం లభించింది. వివేకానందుడు ఈశ్వర విభూతి; ఈ ప్రపంచాన్నే తన రెండు చేతులలోనికి తీసికొని మలచి యిష్టానుసారం మార్చివేయగల మహాత్తర ఆధ్యాత్మికశక్తి సంపన్నుడు. దీనిని, వివేకానంద ప్రపంచ దిగ్విషయాన్ని. దైవనిర్ణయంగా జగద్గురుడైన, అవతారపరిఘ్టడైన పరమహంస పరిగణించారు. భారతాత్మ ప్రబుద్ధమై జాగృతమై జీవించియేయుండుటగాక ఆధ్యాత్మికంగా ఆఖిలప్రపంచాన్ని జయించి విలస్నదనుటకు వివేకానందజయమే ప్రథమ ప్రత్యక్ష చిహ్నము.³

యోగిక దివ్యశరీరాన్ని గురించి వ్రాస్తూ శ్రీఅరవిందులు వైష్ణవ భక్తి యోగ సాధనా సాంప్రదాయంలో చిగ్మయశరీరమని, వేదములో జ్యోతిర్మయ దేహమని పేర్కొంటూ, "ఆధ్యాత్మికంగా పరిణమించిన మహాత్ముల శరీ

రాలు దివ్య తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూంటాయి, ఒకజ్యోతి కనిపిస్తుంది, ఒక తేజోవలయం వారి నావరించి ఉంటుంది. ఈ విధమైన అద్భుతం చరిత్రలో ఆరంభంగా మహావిమూఢ్యాత్మిక దివ్యావతారమూర్తియైన శ్రీ రామకృష్ణుని జీవితంలో క్లిఖితమైంది."⁴

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్రీ అరవిందుల అనేక గ్రంథాల్లో ప్రముఖమైన 'యోగసమస్యము'లో శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసను మహాత్మతంగా సంభావించారు శ్రీఅరవిందులు, "... ఇటీవలే కాలంలో సంభవించిన ఆపూర్వకాధ్యాత్మిక సంఘటన, మహాత్తర ఆదర్శం అయిన శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస అద్భుత జీవితంలో మహాత్మతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి మహాత్వం మనకు దర్శనమిస్తుంది. ప్రథమంగా దివ్యసాక్షాత్కారమును నేరుగా ఎదుర్కొని, భక్తిబలంతో బలవంతంగా భగవత్ సామ్రాజ్యసర్వాన్ని వశపరచుకొన్నట్లు, పొందిన అనంతరం, ప్రపంచంలో గల అన్ని యోగసాధనలను, ఒక నాని తరువాత ఒకదానిని, సమృత్తక్యం కాని విధంగా, మహావేగంతో సాధిస్తూ, వానిలోని సారాన్ని గ్రహించి వేస్తూ, ఎల్లప్పుడూ అందలే హృదయ సత్యాన్నే స్వీరిస్తూ, ప్రేమశక్తితో భగవంతుని సాక్షాత్కారం పొంది, భగవంతుడినే వశపరచుకొంటూ, సహజసిద్ధమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి స్వభావాన్ని విభిన్నదివ్యానభూతుల్లోనికి విస్తరింపజేస్తూ, అంతర్జ్ఞాన లీలావిలాసంచే జీవితాన్నే దివ్యం చేస్తూ..."⁵ సాగిన పరమహంస జీవితం సర్వయోగ సమన్వయంగా భాసిస్తుంది.

పృథ్విచరిత్రలోనే, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస అవతారం అపూర్వమైనది, అద్భుతమైనది, సామాన్యమైనది కాదు.

విజ్ఞానానికై మానవాన్వేషణ: దాని రెండు పరిమాణాలు

హైదరాబాదు, రామకృష్ణమఠంలో 28-9-1981 నాడు ఏర్పాటు చేసిన సాధనా సమావేశములో, హైదరాబాదు ప్రభుత్వ ట్రయినింగు కాలేజీ ఉపాధ్యాయుల నుద్దేశించి, స్వామి రంగనాథానందజీ గావించిన ఉపన్యాసమునకు స్వేచ్ఛానువాదము

-వి. యస్. ఆర్. అంజనేయులు

మీరందరు ఉపాధ్యాయులు. విద్యారముపార్జన, విశ్వా ప్రదానము మీ కర్తవ్యము. అధ్యయనము బోధ అనేవి ఉత్తమ కార్యాలు. భారతీయ సాంప్రదాయంలో అధ్యయనము, బోధ ఎప్పుడూ కలిసే నడుస్తుంటాయి. అందునల్లనే ఉపనిషత్తులలో మీరిలా చూపుతారు. “స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాం న ప్రవచితవ్యం” (తైత్తిరీయ 1.11.1) ఇది ఒక చక్కని భావం. దాన్ని మనం మరచి పోయాము. విద్యారముపార్జనలో మనము ఒక కాలంలో చాలా దిట్టలము. ఈ ప్రవచనాన్ని విన్నవారంతా ఎల్లప్పుడూ విద్యయందలి ఆసక్తి చేతనే విన్నారు. విద్యమ ప్రచారం చేశారు.

పురాతన గ్రీకునాగరికత కాలంలో ఎంత మహత్తరమైన బుద్ధి వికాసముందేదో మధ్యయుగంలో 100 సంవత్సరాలక్రితం ఆరబ్బి నాగరికతలో ఎట్టి మహత్తరవిద్యా పరిమళం గుఱానించేదో విజ్ఞానశాస్త్రము, మానవసంస్కృతి అధ్యయనము, ప్రతి ఒక్క శాస్త్రము ఆ కాలంలో అభివృద్ధి చెందింది. హిందూదేశ చరిత్రలోకి పొంది, 4000 సంవత్సరాలక్రితం ఎన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు; రావల్పిండి వద్దనున్న తక్షిళి, పాట్నావద్దనున్న నలందా, అనేక యితర ప్రాంతాలలో ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండేవి. విద్యయందలి ప్రేమ, విద్యారముపార్జనమందిరి జిజ్ఞాస, యితరులకు నేర్పాలనే ఆకాంక్ష, గ్రంథరచన, ప్రచారము, బోధనలల్ల సర్వత్రా ప్రభావితం చేసినది. ఆ విధంగా ఈ జాతి పూర్వకాలంలో ఒక మహత్తర నాగరికతను నిర్మించినది.

తర్వాత యిటీవలి శతాబ్దాలలో మనము స్తబ్ధులమై పోయాము. జ్ఞానమంతా అధృశ్యమైంది. అజ్ఞానము, మూఢవిశ్వాసము, బలహీనత నిలిచిపోయినాయి. తర్వాత ఆధునికయుగం వచ్చింది. పాశ్చాత్యసంపర్కరం ఏర్పడింది. వాళ్ళకు కుమిపు కుదిపారు. మనం విద్ర లేచాము. ఆ మెళుకువ వస్తున్న స్థితిలో ఈ జాతిని పునర్నిర్మాణము చేస్తున్నాము. దీనికి విద్య మూలం. వైజ్ఞానిక విద్య, అదయనము. యితర అన్నిరకాల న

విద్య అవసరము. మన బుద్ధులు విప్పారాలి. రాబోవు తరానికి, దూరదూరానినండి వచ్చే చిన్నపిల్లలకు వీటిని అందించాలి. అదే బోధనా విధానము.

మనది ప్రజాప్రభుత్వం. “ప్రజాప్రభుత్వం” అనే మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉండటానికి, అభివృద్ధి చెందటానికి, ఆత్మసంతృప్తి చెందటానికి ప్రతివానికి హక్కు ఉంది. చిన్నబిడ్డ అభివృద్ధిచెంది, సంపూర్ణత నొందటానికి మరం సాయం చేస్తాము. అది విద్య. మీరు నేర్చే విద్య దానిమీదనే ఆధారపడింది. కాని నేటి మన విద్యారముపార్జనలో ఒక పరిమితి వుంది. అది విద్యలోయందే ఒక నొక పరిమాణము మాత్రమే. మీరు బోధిస్తున్న విజ్ఞాన శాస్త్రాలు, మానవసంస్కృతి అధ్యయనము, యితర శాస్త్రాలు అన్నీ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎలా మెలగాలో, ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలో, డబ్బు ఎట్లా సంపాదించాలో, జీవిత భోగాలెలా అనుభవించాలో అనేది మాత్రమే తెలుపుతున్నాయి. అది మనమీసారు నేర్పు కుంటున్న విద్య. అంతకంటే యెక్కువమీరు లేదు. అదే నేటి మన విద్యలోయన్న పరిమితి. అందువల్లనే దాని వల్ల శీల విరూఢం కావటం లేదు. దార్మికబుద్ధి అలవడటము లేదు. దయార్యహృదయము కలగటం లేదు. మీరు చూడటం లేదా! నేనుము. (Crime) పెచ్చటిల్లుతున్నది, అవి వీతి పెరుగుతున్నది, లంచగొండికనం, అన్నిరకాలైన దురభ్యాసాలు. అన్నిసమయాలలో విద్యార్థులు కాపీ కొట్టడం, మొదలైన అన్నిరకాల అపరాధాలు నేటి సంఘములో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మనము పుస్తకాలు చదువుతున్నాము. కాని వాటిల్లో విద్యలోయందే మరో పరిమాణం లోపిస్తున్నది. ఆ దృక్పథాన్ని గూర్చి మనకేమీ తెలియదు. నేడు దాన్ని మనం అనుమానిస్తున్నామంటే అది మతం అనే మాటలో ముడిపడి వున్నందున వల్ల మతమంటే కావలసినంత మూఢాచారము, కావలసినంత నేరము, కావలసినంత బహిష్కరణలు, కావలసినంత యుద్ధము! అందువల్ల మనం మతాన్నుండి దూరంగా ఉండటానికి చూసుకాము. మత కారణంగానే మనదేశం

విజ్ఞానాన్ని మానవాన్వేషణ : దాని రెండు పరిమాణాలు

రెండు ముక్కలయింది. దానివల్లనే మతమంటే మీకు అంత తిరస్కారమింది. ముమ్మాటికీ సత్యమే. మతం పేరుతో మనం అంటరానికన్నా అభ్యసించాము. మతం పేరుతో యితరులను అణగారినాము. మతం పేరుతో మనం అనేక మూఢవిశ్వాసాలను కొగలించుకున్నాము. భౌతికశాస్త్రం అవిరూపానికి అడ్డు తగిలినాము. పాశ్చాత్య దేశాలలో అనేక మతయుద్ధాలు చెలరేగినాయి. అదంతా ముమ్మాటికీ సత్యమే. దీనికి ఉదాహరణగా 'మత విజ్ఞాన శాస్త్రము' ఒకటి ఉంది. అది మానవుని ఉత్కృష్ట జీవిత విజ్ఞానశాస్త్రము. దాన్ని మనం నేడు వృద్ధిలోకి తీవాలి. "నేను ఎలా నీతినియమాల కలిగి నైతిక వర్తనదశను తాను పొందగూడదో బాగోగులు పెట్టించుకునేవాడినెలా అవుతాను? నేను నీతివరుడనెలా అవుతాను?" అనే యివన్నీ మానవుని అంతరాంతర వ్యక్తిత్వ స్థితినుండి వస్తాయి. కేవలం బుద్ధిశాసనం వల్ల మీరు మంచి నడవడిని పెంపొందించుకోలేరు. గొప్ప గొప్ప మేధావులను, ఏమాత్రం శీలం లేనివారుగా మీరు తరచు చూస్తుంటారు. మేధావి కుంత కూడా కావచ్చు. భారతదేశంలో నేడు అనేక అనర్థాల మేధావులవల్లనే జరుగుతున్నాయి. నేర స్తులు కూడా మేధావులే. వారికి ఎంతో జ్ఞానముంది. కాబట్టి బుద్ధి పెరిగినంతమాత్రాన నడవడిక పెరగదు.

భావోద్వేగ వికాసమనేది ఒకటి వుంది. భావోద్వేగ పారిజద్ధము అవసరం. అందువల్ల 4000 సంవత్సరాల క్రితమే ఉపనిషత్తులలో విద్య రెండవరూపంగా విభజించబడింది. నేటికి గూడా అదియంత చక్కగా సరిపోతుందో చూడండి. ముండకోపనిషత్తులో విద్యార్థి గురువు దగ్గరకు పోతాడు. పోయి యిలా మనవి చేస్తాడు. "అయ్యా! నేను ఒక సహస్రర సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. ఏ సత్యాన్నింటి యీ సర్వజగత్తు ఉద్భవమైంది? ఈ నైవిద్యానికి వెనుక ఏదో ఒక ఏకత్వముందాలి. ఆ సత్యాన్ని నేను తెలుసుకో గోరుతున్నాను."

"కస్మిన్ను భగవో విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతీతి..."

"హే ప్రభో! ఏ జ్ఞానసముపార్జన వల్ల యీ ప్రపంచం లోని సర్వము మీకు తెలియబడింది?" అనేది ఆ ప్రశ్న

ఒక చుట్టిమధ్యన తీసుకోండి. చుట్టి స్వభావాన్ని అధ్యయనం చేయండి మీరు చుట్టి స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నారు గాన, చుట్టిలో చేసిన వివిధలకాల చుట్టి ఆకారాలు, చుట్టి బొమ్మలు అన్నీ మీకప్పుడు పూర్తిగా అవగతమౌతాయి. అదేవిధంగా యీ విశ్వమంతా కూడా ఒక మూలకత్వం

మీర ఆధారపడివుంది. దాన్ని మనం తెలుసుకోగోరు తున్నాము. అందువల్లనే విద్యార్థి ఎంతో దూరంనుండి గురువు దగ్గరకు పోయి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. "కస్మిన్ను భగవో! అని, చూడండి ఎంత విదేయత చూపుతున్నాడో! "హే భగవన్! ఏది తెలుసుకుంటే ఈ విశ్వంలో సమస్తము తెలియబడుతుందో అది ఏమిటండీ?" ఈ ప్రశ్నకు గురువు అత్యంతమైన సమాధానము చెబుతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని గూర్చి నేను అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాల్లోనూ, యితర విశ్వవిద్యాలయాల్లోనూ మాట్లాడినప్పుడు వారు ఎంతగా ప్రభావితమైనారో! ఏమి అద్భుతము! ఇది ఒక విజ్ఞానశాస్త్రము - భౌతికవిజ్ఞానానికన్నా వున్నతమైన విజ్ఞానము ఆ సమాధానమే గురువుగారు యిలా చెబుతున్నారు. "ద్వే విద్యే వేదితవ్యే ఇతి హస్య యద్భుతమ్ విదో వదన్తి పరాచై వాపరా చ" [ముండక. 1.1.]. మాప చక్షు రెండురకాలైన విద్యలను ఆర్పించాలి. "ద్వే విద్యే వేదితవ్యే పరా అపరా చ" ఒకటి పరావిద్య మరొకటి అపరావిద్య. ఒకటి ఉత్తమ విద్య రెండోది సామాన్య విద్య. పరా అపరా అనే సంస్కృతపదము ఆసాధారణ సాధారణ విద్యలను సూచిస్తున్నది. అపరా అంటే యేమిటి? భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని, ఆర్థిక రాజనీతి మొదలైన శాస్త్రాలన్నీ అపరా విద్యలే. పవిత్ర మతగ్రంథాలైన కొరాన్, బైబిల్, వేదాలు మొదలైనవన్నీ అపరా విద్యలే అని గురువు చెబుతున్నాడు. ఆయన శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని గమనించండి. ఆయన అప్రతిపత్తైర్వాన్ని గుర్తించండి. ఎంతో గౌరవప్రసక్తులతో చూడబడే వేదాలు కూడా తక్కువ స్థాయివేట! భౌతిక, రసాయనిక, శాస్త్రాలవలే పవిత్ర మతగ్రంథాలన్నీ సామాన్యవిద్య - అపరా విద్యకు చెందినవే. యిది మొదటి సమాధానము.

ఇక పరావిద్యకు సంబంధించినవేమి? వేదాలు, కొరాన్ మొదలైనవన్నీ అపరా విద్యకే చెందితే పరావిద్య అనే దేమిటి? నీవు భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రంలోనూ, రసాయన శాస్త్రంలోనూ, అగోళశాస్త్రంలోనూ, ఆర్థికశాస్త్రంలోనూ, రాజనీతి శాస్త్రంలోనూ, లేక క్రైస్తవత్వశాస్త్రంలోనూ, హిందూత్వశాస్త్రంలోనూ, మహమ్మదీయ తత్వశాస్త్రము లోనూ పండితుడవు గావచ్చు. కానీ నీవు వాటివల్ల సర్వోత్కృష్టమైన దాన్ని సాధించినవాడివి గాదు. నీవు సాధించ వలసినది యింకా కొంత మిగిలే వుంది.

వేదాల్లో వున్నదేమిటి? బైబిల్, కొరాన్లలో వున్న దేమిటి? రామకృష్ణుడు దీనికి చక్కని సమాధానము చెప్పాడు. "వాటిల్లో దేవునిగూర్చిన సమాచారము మాత్రమే

వుంటుంది. కానీ దేవుడు వుండడు. ఈ రెండింటిలో తేడా ఎలా వున్నదో గమనించండి. పంచాంగం ఎంత వాన కురుస్తుందో తెలుపుతుంది. ఈ సంవత్సరంలో 60 ఆంగుళాల వానపడుతుందని పంచాంగంలో వున్నదనుకోండి" అని నవ్యుతూ రామకృష్ణుడు యిలా అంటాడు. "మీరు పంచాంగాన్ని పిండి తీ అండులోనుండి ఒక్క వానిదత్తేనా రాలదు. వాన యిత కురుస్తుంది మాత్రమే దానిలో వుంటుంది." అదేవిధంగా వేసాలు, కొర్రాన, బైబిల్ గ్రంథాల్లో సర్వోత్కృష్ట విషయముంది. దాన్ని గూర్చిన సమాచారమే మీకు వాటిల్లో దొరుకుతుంది. మీ స్వానుభవం వల్ల మీ అంతట మీరే దాన్ని పొందాలి. పుస్తకాలు చదువుంటే అది రాదు. ఇలా చెప్పటంలో ఉపనిషత్తులు సాహసము చూపిస్తున్నాయి. అపరావిద్యలో లేని ఉత్తమజ్ఞానమే పరావిద్య.

పరావిద్య అంటే ఎమిటో సమాధానము చెప్పకున్నారు. 'యయాకదక్షరమధిగమ్యతే' (1.1.5 ముండక). దేని వల్ల అక్షరజ్ఞానము సాక్షాత్కరిస్తుందో అది పరావిద్య. మిగిలినవన్నీ నశించిపోయేవే. వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. భౌతికశాస్త్రం క్రైస్తవీలో నశించే విషయాలను గూర్చి తెలుపుతుంది. రిసాయనశాస్త్రం, మిగతా విజ్ఞానశాస్త్రాలన్నీ అలాంటివే. నశ్యమైనవాటికి సంబంధించిన శత్రుశాస్త్రము అటువంటిదే. వాటివల్ల యథార్థ సత్యం మనకు గోచరం కాదు. కాని దివ్యత్వం అనుభూతమైనప్పుడే మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు. "నాకిప్పుడు పరావిద్య లభించింది; అనేకత్వంలో ఏకత్వం, అనిత్యత్వం వెనుక తత్వత్వం, మృత్యువు వెనుక అమృతత్వం నేను దర్శించాను" అనేదే అనడ మతం. అదే మతాన్ని గూర్చిన విజ్ఞానశాస్త్రం. అదే అధ్యాత్మికత. హిందూ ఆధ్యాత్మిక శత్రుత్వమైనా, ముస్లిం ఆధ్యాత్మిక శత్రుత్వమైనా, బైబిల్ యూదుల ఆధ్యాత్మిక శత్రుత్వమైనా ఒకటే. దాన్ని మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు సమస్తం పేరుగా ఉంటుంది.

కాబట్టి సమస్య యేమంటే: రెండూ జ్ఞానస్వేషణ చేసే విధ్యలైనపుడు ఒకదాన్నించి రెండవది తెలుసుకోవచ్చునా; పసిబిడ్డ పుట్టినపుడు జ్ఞానం కోసం కేపులాడుతుంది. మనం పసిపిల్లను ప్రపంచం ఏమిటి? ఇదే పసిబిడ్డ వెతకకున్న జ్ఞానం. అబిడ్డ, తర్వాత శాస్త్రవేత్త అవుతాడు. అనేక శాస్త్రాలు చదివెతాడు. విజ్ఞానశాస్త్రంలో స్పృశుడౌతాడు. రాబింటోనూ, అధికశాస్త్రంలోనూ దిట్ట అవుతాడు. అది విద్యలోగల ఒక పరిమాణం.

రెండవ పరిమాణాన్ని గూర్చిన ప్రశ్న చివరకు వస్తుంది. "నేనెవడు? నా సంగతి నాకు తెలియదము లేదు. 'చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గూర్చి నాకు తెలుసు కానీ, నాలో దాగి యున్న రహస్యమేమిటి? అవగతం కావదము లేదు.' దీనికి సమాధానం పాక్షికంగా మనం భౌతికశాస్త్రాల్లో చదవవచ్చు. జంతు దేహశాస్త్రంవల్ల, శారీరశాస్త్రంవల్ల, నాడీ శాస్త్రంవల్ల శరీరమంటే ఏమిటో తెలుసుకుంటాము మానసికశాస్త్రం వల్ల మనం ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో కొంత వరకు తెలుసుకోవచ్చు కాని యిన్ని చదివినా తెలియదని దేదో యింకా మిగిలే ఉంటున్నది. మనస్యంలో దాగి యున్న ఆ ఆద్యుత రహస్యమేమిటి? దీన్ని తెలిపేది ఒక ఆద్యుత విజ్ఞానశాస్త్రం. అది మానవుని అంతర్యాన్ని తెలుసుకొనే విజ్ఞానశాస్త్రము. ఆ శాస్త్రంలోనుంచే జీవితంలో శ్రేయోదాయకమైనదంతా ఆవిర్భవించింది. ఆ ఉన్నతమైన పరిమాణంనుండే ప్రేమించే శక్తి, గొప్ప ఆశయానికి అంకితమయ్యే శక్తి, మనశ్శాంతి మొదలైన వన్నీ వస్తాయి.

నేడు ప్రపంచంలో ఎంతో విజ్ఞానం మీరు చూడటం లేదా ప్రపంచాన్ని గూర్చిన విజ్ఞానమెంతో వుంది. మనం చంద్రమండలానికి పోగలం. ఎన్నో మహత్కార్యాలు మనం సాధించగలం. అయినా ఎంతో బాధ, ఎంతో నేరం, ఎంతో అపరాధం కనిపిస్తున్నాయి. వందలవందల ఆత్మ హత్యలు గూడా పాల్పడుతున్నారు. విజ్ఞానశాస్త్రం యివ్వగలిగినన్ని మంచి విషయాలు సుఖజీవనము, సౌఖ్యమైన యిండ్లు, అనేకమైన అధునాతన వస్తుసమదాయాలు యిస్తున్నా మనశ్శాంతి లేదు. విసుగెత్తుతున్నది. నిరాశ కలుగుతున్నది. "నాకిలా ఉంది, నాకిలా ఉంది" అంటున్నారు. నేటి స్థితి యిది. ప్రపంచమంతా ఆ ఉత్తమజ్ఞానానికే అర్థరూ చాస్తున్నది. "నాకు మనశ్శాంతి కల్గించేది, నాచుట్టూఉన్న ప్రజలను నేను ప్రేమించగలేదుచేసేది పుత్రమజ్ఞానమేమైనా ఉందా?" భర్తలను ఎలా ప్రేమించాలో తెలియని భార్యలున్నారు. వారు కటివ మాత్రమే జీవిస్తారు. ఒకరికొకరి మధ్య సామరస్యమే లేదు. లక్షలమంది ప్రజలు వైజ్ఞానికంగా ఎంతో పరిణతి చెందినవారు అలా ఉన్నారు.

అందుచేతనే ఉపనిషత్తులలో గురువుచెప్పిన సమాధానము నేటికి కూడా సరిపోతున్నది.

"కమ్మిన్న భగవో జ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతీతి." అనే ప్రశ్నకు యిలా సమాధానము చెప్పారు. "అథ పరా." అని పరావిద్య. విద్య అంటే జ్ఞాన

శాస్త్రం. పరావిద్య అంటే నాశముగాని, అమృతత్వమైన దివ్యత్వాన్ని సాక్షాత్కరించేపేది. ఈ శరీర మనస్సునే నముదాయం వెనుక ఆ పరావిద్య దాగి ఉంది. మనకా జ్ఞానము రావాలి. దాన్నే సర్వప్రపంచము అన్వేషిస్తున్నది. మీరు రష్యా పొండి, జర్మనీకి పొండి, అమెరికా పొండి, హాలెండ్ కు పొండి. ఎక్కడికి పోయినా సరే యిదే ప్రశ్న. నేను ఏదాది కొకసారి ఆయా దేశాలకు పోయి విశ్వవిశాల యాల్లో వందలాది ప్రజల మధ్యే ఉండి ప్రసంగిస్తాను. ఎక్కడ చూచిన “మేము సత్యాన్ని తెలుసుకో గోరు తున్నాము. మాలో వున్న ఏ అద్భుత పరిమాణంలో మేము ప్రకాంతంగా ఉండటము, ప్రజలను మేమింతటము తెలుసుకోగలమో మాకు అర్థం కావటం లేదు” అంటున్నారు.

పాశ్చాత్యదేశాల్లో నేడు ప్రజాహృదయంలో ఈ అప్రతిహతమైన ఆకాంక్ష ఉంది. సామూహిక రేడియో ద్వారా నేను అమెరికాలో ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు “స్వామీజీ మాట్లాడండి” అంటారు. నేను మాట్లాడతాను. కొంత సేపైన తర్వాత ప్రశ్న వినవడతుంది కాని ప్రేక్షకులు నా ఎదుట ఉండరు. వారు ఎక్కడో గ్రామాల్లో, గృహాల్లో ఉంటారు. అమెరికా రేడియో విరామము ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. రేడియో స్టేషన్ లో మాట్లాడుతున్న నాతో యిండోలోనున్న టెలిఫోన్ లనుంచి మాట్లాడవచ్చు. అలా అనేక ప్రశ్నలు వేస్తారు. నేను నమూనా నము చెప్పతాను చివరకు ఈ ప్రశ్న వేస్తారు “స్వామీజీ మీరు ధ్యానం నేర్చుకారా మేము ధ్యానం చేయాలనుకుంటున్నాము. మేము మా హృదయంతరాలలోకి పోయి సత్యమేమిటో కనుగొనాలని ఉంది.” వెంటనే కొద్ది నిమిషాలు సర్వత్రా ప్రకాంతి నెలకొంటుంది. “ఇలాచెయ్యండి, అలా చెయ్యండి” అని నేను చెప్పతాను. అందరు నిశ్శబ్దముగా కూర్చొని ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో కృతజ్ఞత తెలుపుతారు. ఆ విధంగా పరావిద్య వారి హృదయాలను, మనస్సును ఆకరిస్తున్నది.

మనదేశానికి యిది ఎంతో అవసరంగా ఉంది. నైతిక విలువలు, నీతి నియమాలు లోపించటము వల్లనే నేడు దేశంలో దురాచారాలన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. నేటి విద్య పీఠినియమాలను నేర్పటం లేదు. శ్రద్ధ అంతా డబ్బు సంపాదించటంలోను, బోగలాలనతలోను, మజాలలోను కనుపిస్తున్నది. డబ్బు సంపాదించటానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం మోసం చెయ్యటం, దొంగతనం చెయ్యటం, అపవీతి. శక్తి అంతా ఒకే మార్గాన్ని ఒడి పోతున్నది. ఉత్తమ మార్గంలోకి తిరిగిపోవటం వల్లనే నేడు దేశమంతా ఎలా బాడబడితున్నదో గమనించండి.

విజ్ఞానానికి రెండు పరిమాణాలున్నాయి. ఒకటి భౌతికం, రెండవది దానికి అతీతమైనది. ఒకటి సామాన్యం; రెండవది అసామాన్యం. దీన్ని మనం గమనించాలి. తార్కిక దృష్ట్యా తలంపును బుద్ధిని సూక్ష్మతరం చేసి, ప్రపంచ విషయాలను అర్థం చేసుకోగలం. కాని నాలోను, మీలోను దాగియున్న సత్యాన్ని దైవాన్ని సాక్షాత్కరించుకోవాలంటే, యీ తర్కము, యీ బుద్ధి చాలవు. ఇంద్రియస్థాయిని అదిగమిస్తేనే అంతఃపరిమాణాన్నుండి, ఆ జ్ఞానం లభిస్తుంది.

దానికి ముఖ్యసాధనం ధ్యానం. ధ్యానము వల్ల మనము భౌతికస్థితిని దాటి పైకి పోగలుగుతాము. ఇంద్రియాలు యెప్పుడూ బైటకి లాగితాయి. ఇంద్రియం ఏం చేస్తుంది; ప్రపంచాన్ని గూర్చిన సమాచారం అందిస్తుంది. అంతకంటే ఇంకేం చేయలేదు. మన తత్త్వమేమిటో అది తెలియ చేయలేదు. ఇంద్రియం ఒక విప్రువు. అది మనస్సుతో ముడిపడి ఉంది. మీరు చెప్పే లోకీజ్ఞానం ఇంద్రియాలవ్వాలి అని సుందర్ నమాట విజమే. దాన్ని పొందండి. కానీ అక్కడితో ఆగిపోగూడదు. మన గురువులు “బాహ్య జ్ఞానాన్ని సంపాదించండి. అక్కడ ఆగవద్దు, బాహ్యాన్ని అతీతమింపండి. ఇంద్రియాలను దాటండి” అని చెప్ప తున్నారు.

ధ్యానంలో మీరేం జేస్తారు? ఇంద్రియాలను నిశ్శబ్దం చేస్తారు. చూడండి. ఈ కండ్లు చురుకుగా ఉన్నాయి. చెవులు చురుకుగా ఉన్నాయి. స్పర్శ చురుకుగా ఉంది. ప్రతిది చురుకుగా ఉంది. కాని ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు అన్నీ శాంతిస్తాయి. ఈ స్థితిలో భౌతికంగాను, శారీరకంగానూ శాంతి కోరుతాము. శాంతి సాధిస్తాము. అప్పుడే ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది.

అందువల్లనే కఠోపనిషత్ లో మోక్షమొదటిగా యీ విషయం వివరించబడింది. మానవుడు పరిపూర్ణంగా శాంతించినప్పుడే, పరిపూర్ణ నిశ్చలత పొందినప్పుడే, అంత ర్ముఖుడౌతాడు. ఉపనిషత్తు యిలా ప్రవచిస్తున్నది.

యదా పంచావస్థంతే జ్ఞానాని మనసా సహా; బుద్ధిశ్చ న విచేష్టతి తమాహా; పరమాం గతిం; తాం యోగమితి మన్యంతే స్థిరామింద్రియధారణామ్.

మీ విజయరథావాన్ని దేవివల్ల తెలుసుకోగలుగుతున్నారో దాన్నే యోగమంటారు. ఎప్పుడు యోగాన్ని సాధిస్తారో, ఎప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ మనస్సు, బుద్ధితో సహా శాంతి

స్త్రమో, అప్పుడు మహా త్రాసమైన అనుభూతి లభిస్తుంది. మీ నిజతత్వం వ్యక్తమవుతుంది.

సాధారణంగా మనస్సు యింద్రియాలద్వారా నష్టం పాలై పోతుంది. విషయాలపై పోతుంది. చిన్న చిన్న విషయాలపై పోతుంది. కొత్తగా పట్టిన విషయం యింద్రియాలలోనే చిక్కిపోతుంది. తొట్టుపాటుతో అటు ఇటు చూస్తూ వుంటుంది. ఆ మనస్సులో స్థిరత్వమేమీ వుండదు. నెమ్మది నెమ్మదిగా కొంచెము మనస్సు స్థిరత్వం చెందే స్థితికి ఎదిగి విషయాలను అర్థం చేసుకొనే విధానంగా మారుతుంది.

జ్ఞానమంటే, యింద్రియ సమదాయాన్ని, ఉద్రేకాన్ని విగ్రహించి ప్రపంచవిషయాలను గూర్చి పరిశీలించుట అన్నమాట. ఉద్రేకంలో ప్రశ్న వేయలేము; అస్థితిలో జ్ఞానం కానీ, అనుభూతికాని రానేరదు. పశువులన్నీ యింద్రియస్థాయులైనా, ఉద్రేకస్థితిలోనూ ఉంటాయి. కోతికి ఒక అనుభవము వస్తే అది ఉద్రేకం చెందుతుందే కాని, జ్ఞానం కలగదు. కాబట్టి ఉద్రేకాన్ని విగ్రహించి ప్రశ్నించినప్పుడే జ్ఞానం వస్తుంది. యింద్రియస్వభావాన్ని యింద్రియానుభవాన్ని విగ్రహించుకొన్నప్పుడే ప్రశ్నించ గలిగే మనస్సు ఏర్పడుతుంది.

మానవుడు ఆ విధంగా పశుత్వమును అధిగమించి మానవుడై జ్ఞానస్వభవమౌతాడు. కాని జంతువులు జ్ఞానాన్ని అర్జించలేవు. ప్రకృతి సిద్ధమయిన జ్ఞానం వాటి స్వభావంలో సహజంగా వుంటుంది. జీవరాశులన్నింటిలో ఒక్క మానవునికే ప్రశ్నించే శక్తి, జ్ఞానాన్ని అర్జించే శక్తి వున్నది.

అందువల్లనే మానవుడికి శైశవం చాలాకాలముం టుంది. జంతువుల శైశవం అత్యల్పం. దూడ పుట్టిన మొదటి గంటలో పెనగులాడి రెండవగంటలో గంతులు వేస్తుంది. దాన్ని గూర్చి ఆడరావడము. కాని మానవ శిశువు 16, 17 సం॥లు శైశవంలోయిండి యితరులపై ఆధార పడతాడు. దీనికి కారణం ఏమిటి? అంతకాలం అతినిలో మనస్సు పెరుగుతూ రావడము వల్ల. చిద్దకు జ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది ప్రశ్నించే స్థితి ఏర్పడి రెండవపరమాణులో అడుగు పెడుతుంది. శైశవస్థితి దాటినప్పుడే విద్యార్థి అవుతాడనే మాట గుర్తు పెట్టుకోండి.

కొత్తగా పట్టిన విషయం, సుస్థిరతను తప్ప ఇంకేమీ కోరదు. మూడూ, నాగన సంవత్సరాలు దాటేటప్పటికి దానిలో కొత్త ఆకాంక్ష రేకెత్తి 'అమ్మా యిదేమిటి? అదే

మిటి?' అని ప్రశ్నించి తెలుసుకోగోరుతుంది. అస్థితి వచ్చే వరకు చిద్దకు కావాలింది అమ్మ వాలో ఉండడము మాత్రమే. తర్వాత చిద్ద విద్య నార్జించే విధార్థి అవుతాడు. చిద్దకు యిది రెండవ జన్మ.

మొదటి జన్మ భౌతిక అవయవనిర్మాణము; రెండవ జన్మ మానసికము, ఆధ్యాత్మికము. హిందూదేశవిధానంలో జ్ఞానార్జనమంతా ఆధ్యాత్మికమే. ప్రతి విద్య ఆధ్యాత్మికమే. చెప్పలేలా కట్టాలోకూడా ఆధ్యాత్మికజ్ఞానమే. మీరు శరీర స్థితిని దాటితే ఉన్నతస్థితిలో ఉన్నవారవుతారు. రెండవ జన్మకు వరై న పదం 'ద్విజత్యం'. చిద్ద యింటినుంచి పాత కాలకు పోయినప్పుడు ద్విజుడౌతాడు. జ్ఞానసమపార్జనలో అగ్రమనేది ఉండదు, మీరు అందినపుడు అగి మళ్ళీ బయలుదేరుతారు. అలాగే జ్ఞానస్వభవ కూడా సాగుతూనే వుంటుంది. అది మొదట మిమ్ము విషయప్రపంచంలో ఉన్నతస్థితికి కొనిపోయి, తర్వాత రెండవ పరమాణు లోనికి దారి తీస్తుంది.

“నేను ప్రపంచజ్ఞానం సంపాదించాను. కానీ నాకు నుఖం కలగటము లేదు. సంతృప్తి లేదు. సందేహం వుట్టి గానే ఉన్నాను. నేనేం చెయ్యాలి?” అనే జీజ్ఞాస రెండవ మెట్టు. అక్కడ మౌలికమైన ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమౌతాయి. ‘నా నిజస్వభావం ఏమిటి? నేను అనేది ఎవరు? అద్యుత మైన ఆత్మ ఎవరు? నాకేమీ గోచరం కావటం లేదు. ప్రపంచాన్నిగూర్చి అంతా తెలుసుకున్నాను గాని, నాగూర్చి నాకేమీ తెలియదు. ఇక్కడేదో తికమక ఉంది. విస్పృహ యుడ నౌతున్నాను’ అనివిస్తుంది.

నేడు అనేకమందిని మీరు చూడటం లేదా? వాళ్ళ మనస్సులో ఏదో పొరపాటు జరిగితే నిస్పృహయై పోతున్నారు. మానసిక వైద్యుని దగ్గరకు పోవాలి. అద్యుతమైన ఈ యంత్రాన్ని బాగుచెయ్యటానికి ఎక్కడెక్కడికో పోవాలి.

విద్యలో వున్న రెండవ పరమాణు అద్యుతమైన పరిమాణం. ఆ పరిమాణమునుండి జీవితంలోయిందే మూడు రకం, వడవడకలోయిందే సౌందర్యము వస్తుందిగాని, ప్రాపంచికస్థితినుండి రాదు. గొప్పవందీతుడు అల్ప మనస్కుడుగానే యుండవచ్చును. చిన్ని విద్యార్థిని అణగ ద్రొక్కే స్వభావం కలవాడై యుండవచ్చును. హిందూదేశం లో యిలాంటివి కొక్కొక్కలు. సంకుచితస్వభావమే దీనికి కారణము. పాండిత్యము ఒక్కడే మిమ్ము గొప్పవాళ్ళను చెయ్యదు. కాబట్టి జ్ఞానసమపార్జనకై అద్యుతమైన ఈ రెండవపరిమాణంలో ప్రతిచిద్దను ఉపాధ్యాయులైన మీరు

వదిపించాలి. మీరగర చదువు ముగించుకొని వెళ్ళేటప్పుడు మీరిలా చెప్పాలి. 'అబ్బాయిలూ, మిమ్ము జ్ఞానమార్గంలో పెట్టాను. మీరు నివసిస్తున్న ప్రపంచాన్ని గూర్చి కొంత నేర్చి, కొంతమారం తీసుకువచ్చాను. యీ ఆన్వేషణ యికా కొనసాగించండి. యింద్రియసుఖాల స్థితిని దాటి మానవునకు సాధ్యమైన ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని పొందటానికి యత్నించండి.' ఉత్తమజ్ఞానాన్ని అన్వేషించే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడుగూ ఉపాధ్యాయునిగా విద్యార్థిని ఆ విధంగా మార్గంలో పెట్టి, 'నాకు దాన్నిగూర్చి ఎక్కడన తెలియదు. ఉత్తమ ఆచార్యుల వద్దకు పోయి మీ అంతట మీరు నేర్చుకోండి' అని చెప్పాలి.

ఇటువంటి ఉత్తమజ్ఞానం, దగవంతుని గూర్చిన జ్ఞానం ఆత్మను గూర్చిన జ్ఞానం ఒకటి వుంది. అది మహోత్కృష్టమైనది. అదే పరావిద్య.

మీకు చెప్పటానికి సంతోషిస్తున్నాను. కొంతమంది గొప్ప భౌతికశాస్త్రవేత్తలు యీ విధమైన రెండవ పరిమాణానికి చెందిన ఉత్తమ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి యెంతో ఆరాటపడుతున్నారు. ఒకే ఒక ఖగోళ-భౌతికశాస్త్రజ్ఞుని (Astrophysicist) R. A. మల్లికన్ ను ఉదహరించుచున్నాను. తన ఆత్మకథ దివహరిగంలో యిలా వ్రాశాడు. ఆయన మాటలనే ఉదహరిస్తున్నాను.

"మానవుని సుఖమైన మనుగడకు రెండు స్తంభాలున్నాయి. విజ్ఞానశాస్త్రము, మతము. రెండవదాని సహాయము లేకుండా ఏదీలో ఏ ఒక్కటి తన పూర్తి ఫలితాన్ని యివ్వలేదు." విజ్ఞానశాస్త్రంగాని, మతంగాని తనంతట తానేమీ చేయలేదు. ఆయన చెప్పినట్లు మనకు రెండూ కావాలి. ఆయన యికా యిలా చెప్పాడు. విజ్ఞానశాస్త్రానికి సంబంధించినంతవరకు విశ్వవిజ్ఞానయోధులు, పరిశోధనాలోచకులు ఉన్నారు. కాని ఎన్నోరీతి మనోహరమైన ప్రతిభావారి మతంలో ఒక మహోత్కృష్టమైన అనకాళం వుంది. మీ విజరత్నమేమో మీరు తెలుసుకున్నారా అది తెలుసుకుంటే జీవితము సుఖమయమౌతుంది. పరిపూర్ణత లభిస్తుంది. వేదాంతము దీన్ని 'ఆత్మ' అంటుంది. ఆ ఆత్మ ప్రతిమానవునిలోనూ వుంది. దాన్నిగూర్చి తెలుసుకోండి. ఏ కొంచెం తెలుసుకున్నా ఇంక కలుగుతుంది. స్థిత్యుపేక్షగడుతుంది. యితరులను ప్రేమించి వేమించే శక్తి లభిస్తుంది. మానవజీవితానికి మృగుతాత్మకమైన సంపద పడిస్తుంది.

నేడు భౌతికశాస్త్రవేత్తలు, అనేక యితర విజ్ఞానశాస్త్ర వేత్తలు మతంపై పుకు మరలుతున్నారని మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ప్రాణానికి సంబంధించిన జీవశాస్త్రం తీసుకోండి. ఇరవయ్యో శతబ్దిలో జీవశాస్త్రంలోవుండే ఒక అద్భుతమైనభావమేమంటే, ప్రజాజానం చెందుతున్న జీవరాసులలో మానవునిలో గుణం ప్రధానంగా వుంటుంది. మిగిలిన జీవరాసులలో పరిమాణం ప్రధానంగా వుంటుంది. మానవునిలో గుణం ముందు పరిమాణం తల వంచుతుంది. 'జీవిత లక్ష్యమేమిటి?' అనేది మానవుని ముందున్న ముఖ్య విషయంగాని, పరిమాణం గాదు. మీరు ఎంత ఆహారము తిన్నాను. ఎన్నిసంవత్సరాలు బ్రతుకుతున్నాను అనేది సమస్యగాదు. జీవితకాలం 50 సంవత్సరాలా; 80 సంవత్సరాలా అని గాక, జీవితంలో సాధించిన అర్థశ్రేణిమిటి అనేది ప్రధానం. ఎటువంటి మార్పును జీవశాస్త్రం నొక్కి చెప్పుతున్నదో చూడండి. మానవుడు గుణముగాని పది మాణం గాదు.

మానవునకు సాధ్యమైన దానిని తెలిపే కొత్త విజ్ఞాన శాస్త్రం అవిర్భవిస్తున్నది. జూలియన్ హక్సులే యిలా చెప్పాడు "మానవునిలో దాగివుండి, అతడు సాధించగల విషయాల్ని అర్థం చేసుకొనే విజ్ఞానశాస్త్రమేదైనా వుందా? దిగజాపిపోయిన నేను, నన్ను నేను మరల ఉద్ధరించుకోగలనా? అది సాధ్యమేనా? నేరం చెయ్యాలని, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే తలంపును నిగ్రహించుకోగలనా? నాలో అలాంటి శక్తి ఉన్నదా?" కావున మానవునకు సాధ్యమైన వానినన్నిటినీ తెలిపే మాత్రమ విజ్ఞానశాస్త్రం మనకు కావాలి.

ఒకరు మిమ్ము ద్వేషిస్తే మీరు దాన్ని స్వీకరించి, ప్రేమగా మార్చి తిరిగి అతడపై పు ప్రేమగా పంపగలరా? అలా చేసే విధానమేదైనా ఉన్నదా? ఇది ఎంత ఉపాత్తమైన భావమో చూడండి. మిమ్ము ప్రపంచం ద్వేషిస్తే దాన్ని పవిత్రప్రేమగా, దయాదాక్షిణ్యంగా మార్చి తిరిగి పంపుతారు. భూమిలోనుండి రాక్షసిబొగ్గు తీసి, దాన్ని క్రమ వద్దతిలో మార్చు చేస్తే దానిలోనుండి బంగారు కడి వస్తుంది. క్రమవద్దతిలో మార్చుచెయ్యటమంటే అదే. అలాగే శిలవనేది. ప్రతి అనుభవాన్ని క్రమవద్దతిలో మార్చు చేసి ప్రేమగా దయగా యివ్వండి. క్రీస్తుమహాశయుడు ఇతర గురువులు అలా చేసి చూపారు. అది ఒక విజ్ఞానశాస్త్రం. విద్యలో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి, సంత్పత్తి చేసిన విజ్ఞానశాస్త్రం.

దీని మీరు కొంతవరకే ఆచరిస్తున్నారు. ఉద్యోగం కొరకు, పనికొరకు. సుఖజీవనం కొరకు విద్య అవసరమే గాని, అదే పరిపూర్ణమైన విద్య కాదు. అది విద్యలో ఉండే అల్పభాగం మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయసంస్థ గుర్తించింది. యునెస్కో (Unesco) ప్రపంచంలో నడుస్తున్న విద్యను పరిశీలించమని ఒక కమిషనును ఏర్పాటు చేసింది. ఎడన్ మూర్ దాని అధ్యక్షుడు. ప్రాచీన దేశ ప్రధానమంత్రి. అప్పడాయన విద్యాశాఖామంత్రుడుగా వున్నారు. ఆ కమిషన్ ప్రపంచమంతా పర్యటించి ఒక రిపోర్టు తయారు చేసింది. దానికి ఒక చక్కటి పేరు పెట్టారు. 'ఆచరిం నేర్చుకొనుట' (Learning to be) అని దాని పేరు. విద్య అనేది ప్రధానంగా ఆచరించటంగాని, ఏమి చెయ్యాలి అనే దాన్ని గుర్తిస్తే చెయ్యకొంటుంది గాను. 'ఇది చెయ్యి' 'అది చెయ్యి' అని చెప్పి దాగానే వుంటుంది. కాని 'నీ వెనరు నీ జీవిత తత్వమేమిటి?' అనే విషయం విద్యలో ఉండాలనే సంగతి అంతర్జాతీయ ఆలోచనా పథంలో ముందుకు వస్తున్నది. ఆచరించటానికి ఉద్యత్తులైనప్పుడు మీరు స్వచ్ఛమైన ఆధ్యాత్మికత, శాంతి, విశ్రాంతి, ద్యాసము, ఆలోచనానిమగ్నత అనే విషయాలు పాటించటం దగ్గరకు వస్తున్నవారగుచున్నారు. యదంతా ఆచరిం నేర్చుకోవటమే, ఆచరించి మాట్లాడినప్పుడు చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అవి మొదట నీ హృదయాన్ని వింపి, దీపనలే నీ నోటినుండి వెలువడేట్లు చేస్తాయి. ఈ విధమైన మాట్లాడే నేటి విద్యావిధానవిషయంలో దిగ్భ్రంశం అంతటిలో కనిపిస్తున్నది. ఈ విధంగా విద్యావ్యవస్థలో రెండు పరిమాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనిలో ఒకటి సామాన్యమైన విద్య. అది మంచి గృహపాఠశాల, సుఖజీవనాన్ని, అన్నింటితోను సౌఖ్యాన్ని సమకూర్చే విద్య. అది మనకవసరమే. అందువల్ల దాన్ని మనం ఉంచుకుందాం. కాని ఆ విద్య ఒక్కటే చాలదు. ఆ సామాన్యవిద్యను ఆత్మికమించి, మనం పరావిద్యను సాధించాలి. పరావిద్య ఆధ్యాత్మికసారము. అది ఆధ్యాత్మికశక్తి అవటం చేత మీకు కందపుష్టి, మావేషికశక్తి, ఆధ్యాత్మికశక్తి అనే మూడు విధాలయిన శక్తులను కలిగిస్తుంది. ఆ ఉన్నతస్థితికి వచ్చినప్పుడు మీకు ఆధ్యాత్మికశక్తి లభిస్తుంది.

ఇతరదేశాలలో వలెగాక హిందూదేశంలో ఈ రెండు విద్యలకు - అనగా ప్రాపంచికజ్ఞానానికి (అపరావిద్యకు) ఆధ్యాత్మికజ్ఞానానికి (పరావిద్యకు) వైవిధ్యం లేదు. కాని యితరదేశాలలో వీటిమధ్య పరస్పరపోరాటం జాగావుంది. ఈ పాశ్చాత్యవిధానాన్ని నేడు మన పాఠశాలలోను, కళాశాలలోను నేర్చుకుంటున్నారు. ఒకమతంతో యింకోమతానికి తగాదా ఏర్పడింది. విశ్వాసానికి, తర్కానికి, మతానికి, విజ్ఞానశాస్త్రానికి తగాదా ఏర్పడింది. అలా ప్రతివాఁడైన వైరుధ్యమే. ఇవన్నీ పాశ్చాత్యానుభవాలు. అటుంటివి మనకిక్కడలేవు. జ్ఞానమనేది ఒకటే. దానికై అన్వేషణ సాగించి ఉత్కృష్టస్థితిని సాధించండి. 'అన్వేషణ సాగించు' అనే మాట వాదబిడింది. ప్రాపంచిక, ఆధ్యాత్మికవిద్యలకు సరస్వతి లేక వాణి అనే దేవత ప్రతీకగా నిలచింది. మనదేశంలో సరస్వతీపూజ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము? వేదాలు, ఉపనిషత్తులు మాత్రమే సరస్వతి విగ్రహము దగ్గర పెట్టం. దాక్ల వారి ధ్వేషిస్తోవులు, వదలగలుగు వారి పనిముట్లు అక్కడ పెడతారు. దేశకంటే - ప్రతిది పనిత్రమైనవటం వల్ల. సరస్వతీదేవి విద్యలన్నింటికీ అధ్యక్షపీఠం వహిస్తున్నది. కావున విద్యలోగల పరావిద్య, అపరావిద్య అనే రెండు పరిమాణాలను ఐక్యం చేసే ఒక అద్భుత సమ్యేకనం మనకు కావాలి. నేడు భారతదేశంలో భౌతిక, ఆధ్యాత్మికవిజ్ఞానముల సంగమం అవసరం. ఈ రెండవ పరిమాణాన్నిండి సేవాసక్తి, త్యాగం, అంకితమొనర్చుకోవటం లోస్తాయి. మొదటిదాన్నిండి సంపద, సంక్షేమం, సుఖం, సుస్థిరత మొదలైనవన్నీ వస్తాయి. ఈ రెంటి మధ్య సంఘర్షణ లేదు గావున. మీరు యీ రెంటిని జోడించనలసి వుంది. ప్రపంచమంతటా, నిర్మలమైన ఆధ్యాత్మికతను, నిజమైన భౌతికజ్ఞానాన్ని ఒక్కచోట చేర్చాలనే ఆశాంక్ష కన్పిస్తున్నది.

ఈ రెండు ఒకే సత్యానికి చెందినవే! కన్నులు మూసుకున్నప్పుడు ఒకే సత్యాన్ని చూస్తాము. తెరచినప్పుడు ఒకే సత్యాన్ని చూస్తాము. కండ్లు తెరిచి అదే సత్యాన్ని అనంత రూపాల్లో ఈ ప్రపంచములో చూస్తాము. వేదాంతము "ఉన్నది ఒకే సత్యం" అని చెప్పుకున్నదిగాని సత్యం రెండుగా వున్నదని చెప్పుటం లేదు.

మీరే అద్భుతవిధానాన్ని అనుసరించాలని కోరుతున్నాను.

రాధా - కృష్ణులు

కుమారి పి. రాజ్యలక్ష్మి

సూర దాసు చేసిన రాధా - కృష్ణుల శృంగార వర్ణన ఊణికమైన ఘటనకాదు అని అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. కారణం ప్రేమ, సంగీతమయమైన జీవనములో ప్రవహించే ఒక ధార వంటిది. అందులో లీనమైనవారికి, దివ్య మాధుర్యము తప్ప యింక ఏదీ కనబడదు. రాధా-కృష్ణుల ప్రేమోల్లాస లీలలను చదువుతూవుంటే, సూర దాసు హృదయం, ప్రేమతో నిండిన అక్షయ బంధారమా అనే అనుమానం కలుగక మానదు. అంతే కాదు, ప్రేమోదయ కాలంలో పుత్పన్నమయ్యే హృదయ ప్రేరిత భావాలు, హాస పరిహాసాల కాంతి నలువైపులా విరజిల్లుబడ్డాయా అని అనిపిస్తుంది సూర దాసు చేసిన రాధాకృష్ణుల లీలలను చదువుతుంటే.

ఒక రోజున కృష్ణుడు, బొంగరాన్ని త్రిప్పితూ బృందావన వీధుల వెంట నడవ సాగాడు. పచ్చనీలాంబరము ధరించిన కృష్ణుని శిరస్సున నెమలిపింఛము, చెవులకు మకర కుండలాలు తేజోమయంగా వెలిగిపోతున్నాయి. మిత్రుల కోసమని శ్యామసుందరుడు, యమునా నదీ తీరానికి వచ్చాడు. కానీ అంతిలోనే అతనికి, తామర రేకులవంటి పెద్ద-పెద్ద కన్నులు, చంద్రబింబము వంటి ముఖము కలిగిన రాధ కనిపించింది. అందమంతా తన స్వంతం చేసుకొని పున్న రాధను చూడగానే కృష్ణుడు మంత్రముగ్ధుడిలా నిలబడిపోయాడు. ఆమె బృందావనవాసి కాదని తెలుసుకున్న మాధవుడు, ఆమె వద్దకు వెళ్ళి యిలా ప్రశ్నించాడు-

భూజత క్యామ కౌన తూ గోరీ.

కహ రహత, కాకి హై బేటీ, దేఖీ నహీ కహీ

(వజ్ర తోరీ॥

“ఓ సుందరీ! ఎవరు నీవు? ఎక్కడ నివసిస్తావు? ఎవరి కుమార్తెవు? నిన్ను యింత వరకు బృందావనములో, ఎక్కడా చూసినట్లుగా గుర్తులేదే” [కృష్ణుని మాటలకు రాధ సమాధానం యిస్తూ] ‘బృందావనం రావలసిన అవసరం నాకేంటి? నేను మా వూరిలో, మా యింటివద్దనే ఆడుకుంటాను. బృందావనంలో వెన్న దొంగతనం చేస్తూ తిరిగే నందకుమారునికి ధలు చాలా విన్నాను.’ గడుసుగా సమాధానం చెప్పే రాధ మాటలకు, కృష్ణుడు నవ్వి, ‘నేను వెన్న దొంగతనం చేసాను కానీ, నీ వద్ద ఏమీ దొంగతనం చేయలేదుగా? యిక నాతో ఆడుకోవటానికి నీకు అభ్యంతరం ఏమిటి? చక్కగా యిద్దరం కలసి ఆడుకుందాము రా!’”

ఈ విధంగా కృష్ణుడు తన మాటలతో రాధ మనస్సును హరించివేసాడు. మోహ నుడు తన యింటికి వెళుతు-వెళుతు, రాధతో, “రాధా! నీవు మా యింటికి ఆడుకోవటానికి తప్పక రావాలి. మా యింటి వద్దకు వచ్చి, ‘కృష్ణా!’ అని పిలుస్తే చాలు నేను వస్తాను, నీవు మటుకు రోజుకు ఒక్కసారి అయినా మా యింటికి రాకపోతే నేను వూరుకోను” అని వెళ్ళిపోయాడు.

రాధ, తన యింటికి వెళుతూ, తన వెంట నున్న చెలులతో, “శ్రీకృష్ణుడు తన ఇంటికి రమ్మని చెప్పాడు. కానీ వాళ్ళ యింటికి ఎవరెళ్ళతాడు? అయినా వాళ్ళ యింటివద్దనే ఆడుకునే అవసరం నాకేంటి?” అంది. రాధ, తన చెలులతో కృష్ణుని యింటికి వెళ్ళనని అన్నది కానీ తన మనస్సును హరించిన

మురళీధరుని చూడకుండా వుండటం రాధకు సాధ్యమేనా!

ఫేలన కై మిన కువరీ రాధికా, నంద మహరీ కై ఆయా ।
సకవ సహిత మధురే కరి జోరీ, పుర హా

కువర కన్దాయా ॥

“రాధ, కృష్ణునితో ఆడుకునే వంకతో, అతనిని చూడటానికి నందుని యింటికి వచ్చింది. కానీ, సంకోచముతో బయటే నిల్చుని నెమ్మదిగా, ‘కృష్ణా! యింటిలో వున్నావా?’ అని పిలిచింది. కోకిల స్వరంలా వున్న రాధ గొంతు వినగానే, మోహనాదు అత్యంత ఆనందంగా బయటకు వచ్చాడు. అతడు, రాధను తన తల్లి వద్దకు తీసుకొని వచ్చి- ‘అమ్మా! నీవు ఈమెను గుర్తించావా? నిన్న నీ మీద కోపం వచ్చి, యమునా నది తీరానికి పారిపోతే, నన్ను తీసుకొని వచ్చింది! నిన్ను చూసి ఎలా సిగ్గుపడుతున్నదో చూడు. అసలు మన యింటికి రాసని అంటే, నేనే ఒట్టువేసి రమ్మని చెప్పాను.’ కృష్ణుని మాటలు విని రాధ సిగ్గుతో తలదించుకొన్నది.”

ముద్దులు మాటకడుతున్న రాధను చూడగానే యశోదకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఆమె రాధను దగ్గరకు తీసుకొని యిలా ప్రశ్నించింది—

నమ కహ తేరోరీ ప్యారీ ।

బేటీ కౌన మహర్ కీ హై తూ, కో తేరీ మహతారి ॥

“‘ముద్దుగుమ్మా! నీ పేరు ఏమిటి? నీవు ఎవరి కుమార్తెవు? నీ తల్లి-తండ్రుల పేరేమిటి? ఇంతటి సౌందర్యరాశిని కన్న, నీ తల్లి తండ్రుల వంటి అద్భుతవంతులు ఎక్కడా లేరేమో.’ యిలా పలుకుతూ యశోద, అందమైన రాధ ముఖాన్ని, తన చేతులలోకి తీసుకొని ముచ్చటగా చూడసాగింది. యశోద, మాటలకు

రాధ సమాధానం యిస్తూ] ‘నేను వృజభానుని కుమార్తెను. నా పేరు రాధ. నా తల్లి పేరు సునయనాదేవి. మీరు, మా అమ్మకు బాగా తెలుసు. మీరు, మా అమ్మను, యమునానది తీరాన చూసే వుంటారు.’ రాధ మాటలకు యశోద, అడ్డం వస్తూ, ‘అదా అలా చెప్పి. మీ అమ్మ నాకు తెలియకపోవటం ఏమిటి? ఆవిడ చాలా చెడ్డది. నీ తండ్రి వృజభాను డంతటి దుష్టుడు ఎక్కడా లేడు! యశోద ఇలా, ఆటలు పట్టిస్తూ మాట్లాడే సరికి, రాధ ముఖం కోపంతో ఎఱ్రపడింది. (కోపంతో, ఆమె యశోదతో) ‘మా తల్లి తండ్రులు మీ పట్ల, ఏం చెడుగా ప్రవర్తించారని, మీరు యిలా మాట్లాడుతున్నారు? మా తల్లి-తండ్రులు మీకు యింత అయిష్టాలు అని తెలిస్తే, అసలు మీ యింటికి వచ్చేదాన్ని కానేకాదు.’ రాధ మాటలకు యశోద నవ్వి, ఆమెను హృదయానికి హత్తుకొన్నది.”

జసుమతి రాధ కువరీ సంవారతి ।

బడే బార సీమంత సీస కే, ప్రేమ సహతి నిరువారతి ॥

“యశోద, రాధను అలంకరించసాగింది. ఆమె, రాధకు సావడీ తీసి, అందమైన శిగ అల్లింది. విశాల నేత్రాలకు కాటుకను, నుదటను తిలకాన్ని తీర్చిదిద్దింది. తెల్లటి నుదుటి మీది తిలకాన్ని చూస్తూ వుంటే, ప్రాతఃకాల సూర్యకాంతి, చంద్రుడు ఒకేసారి శోభిస్తున్నట్లుగా గోచరించసాగింది యశోదకు. తన వద్దనున్న చీరను రాధకు, సావడాగా ధరింపజేసింది. ఆమె ధరింపజేసిన నీలపు వస్త్రాలలో రాధ, మబ్బులమధ్య మెరుపు తీగలా మెరిసిపోసాగింది. మితాయిలు, పళ్ళు మొదలైన వాటితో, రాధ ఒడి నింపి, వారిని ఆడుకోవటానికి వంపింది యశోద. రాధా-కృష్ణులు ఒకరి

చేయి ఒకరు పట్టుకొని వెళ్తున్నావుంటే, యశోద ఆనందంతో తనను తాను మరచిపోయింది.”

బూతుతి జననీ కహా హతీ ప్యారీ ।

కినతేరే బాల తిలక రచి కీనా, కిహి కమ గూంది
మాంగవర పారీ ॥

“రాధ, కృష్ణునితో కలిసి ఆడుకొని, ఇంటికి రాగానే, తల్లి, రాధను చూసి - ‘రాధా! యింతసేపు ఎక్కడ ఆడుకుంటున్నావు తల్లీ! నీ నుదుట యింత చక్కగా తిలకాన్ని తీర్చి దిద్దినదెవరు! ఎవరు నీ నిడుపాటి కురులను దువ్వీ యింత అందంగా శిగ అల్లారు?’ [రాధ, తల్లిమాటలకు] ‘అమ్మా! నేను నందుని ఇంటికి ఆడుకునేందుకు వెళ్ళానా, యశోద నన్ను తన వద్దకు పిలచి, మన గురించి అన్నీ అడిగింది. నీ పేరు అడిగి తెలుసుకొని, నీవు మంచిదానివి కాదని, చాలా దుష్టురాలవని అని నన్ను ఆటలు పట్టించింది. ఇదిగో ఈ నీలపు వస్త్రాలను నాకు కట్టి పట్టి, మిత్రాయితో నా ఒడి నింపి నన్ను, కృష్ణుని ఆడుకోవటానికి పంపింది. వెళ్తున్న మా వైపు ఆనందంగా చూసి, అస్తమిస్తున్న సూర్యునికి నమస్కారం చేసింది’. రాధ చెప్పిన ఈ మాటలు వినగానే, వృజ భానుడు - సునయనాదేవుల హృదయాలు ఆనందంతో నిండిపోయాయి.”

రాధా - కృష్ణుల స్నేహం రోజు - రోజుకు పెంపొందసాగింది. గోవులను మేపటానికి కృష్ణుడు వనానికి వెళితే, అతని వెంట రాధ కూడ వుండేది. రాధను విడిచి మాధవుడు, మాధవునికి దూరంగా రాధ ఒక్క ఊణమైనా వుండేవారు కాదు. ఒక్కొక్కసారి యశోద, వీరి అల్లరిని భరించలేక పోయేది. ఒక రోజున కృష్ణుడు లేకుండా చూసి యశోద, రాధతో యిలా అన్నది—

బార - బార తూ హ్యో జని ఆవై ।

మై కహా క రా సుతహి నహి బరజతి,
ఘరతే మోహి బోలావై ॥

“రాధా! మీరు చేసే అల్లరిని భరించ లేక పోతున్నాను. ప్రతిరోజు మా యింటికి వచ్చి అల్లరి చేస్తేకానీ, నీకు తోచదా? యశోద మాటలు విన్న రాధకు కోపం వచ్చి, ‘నాకు యిష్టం అయినేనేమి మీ యింటికి రావటా లేదు. నీ కొడుకే మా యింటికి వచ్చి, నన్ను యిక్కడికి పిలుచుకొస్తాడు. నేను రానని మొండికేస్తే, “రాధా! నిన్ను చూడకుండా ఒక్క ఊణమైనా నిలువలేను,” అని అమాయకంగా ముఖం పెడుతాడు. ఆ మాటలు వినగానే నా హృదయం ఖోభతో విలవిల్లాడుతుంది. మరి, ఆ సమయంలో కృష్ణుని మాటలు వినకుండా నేను ఎలా వుండగలనని అనుకున్నావు?’”

రాధ చెప్పిన ఈ జవాబులో గడుసు దనాన్ని, అమాయకత్వాన్ని మూర్తీభవించి నట్లుగా చిత్రించారు సూరదాసు.

ఒక రోజు రాధను ఆమె చెలులంతా కలిసి యింటికి తీసుకొని వచ్చి, సునయనాదేవితో, ‘అమ్మా! నీ బిడ్డను, పాము కాటువేసింది. మేమంతా ముందుగ కబుర్లు చెప్పకుంటూ వస్తున్నాం. వెనుకగా వస్తున్న రాధ కోసమని ఆగి, తిరిగి చూసే సరికి ఆమె కిందపడి వుంది. నెత్తిన వున్న పాలకుండ కాస్తా ముక్కలై, పాలు నలువైపులా విరజిమ్ముబడి వున్నాయి. ఈమెను “కృష్ణ సర్పం” కాటువేసిందని మా అనుమానం. త్వరగా కృష్ణుని పిలిపించు. అతనిని మించిన మంత్రకాడు మన బృందావనంలో లేడు,’ వారు చెప్పిన మాటలు నిజమనుకొని, భయపడిపోయి, సునయనాదేవి, రాధను తన హస్తా

వెళ్ళి కృష్ణుని వెంటపెట్టుకొని రమ్మని మొర పెట్టుకో సాగింది.

నంద - సువన గారు ధూపహం.

కహ్య హమారో సువన కోహ,

తురత జాహ, లే ఆవహం॥

“ఓ అయ్యలారా! త్వరగా వెళ్ళి నంద నందుని పిలుచుకొని రండి. నా మాటను ఎవరూ ఆలకించరెందుకు? అయ్యో! ఆలస్యం అయితే నా బిడ్డ ఏమయిపోతుందో ఏమో.” సునయనా దేవి ఈ విధంగా విలపించటం చూసి ఒక గోప వృద్ధుడు, ఆమె వద్దకు వచ్చి ‘తల్లీ! ఆనవసరంగా భయపడవద్దు. కృష్ణుడు తప్పక నీ కుమార్తెను రక్షిస్తాడు. కృష్ణునివంటి మంత్రగాడు ముల్లో కాలలో ఎక్కడా లేడు. అతను వచ్చి ఒక్కసారి తన చేతితో స్పర్శిస్తే చాలు, ఎంతటి విషమైనా దిగిపోతుంది. త్వరగా కృష్ణుని ఇక్కడకు పిలిపించు’ అని ఆమెకు ధైర్యం చెప్పాడు.”

గోపవృద్ధుని ఆదేశానుసారం ఒక గోపాలుడు యశోద వద్దకు వచ్చి, “అమ్మా! నీవు త్వరగా కృష్ణుని, నాతో వృజభానుని యింటికి పంపు. రాధను, కృష్ణునికాటవేసిందట. ఆ విషాన్ని దింపగలవాడు కృష్ణుడు ఒక్కడేనని అంతా అంటున్నారు.” గోపబాలుడి మాటలు వినగానే, యశోద తనలో తాను నవ్వుకొని, రాధ మూర్ఛక కారణం తెలుసుకొని, కృష్ణుని పిలిచింది.

తది హరి కౌ షేరతి నందరావీ.

తరి భయా సుత భయో గారుడీ,

ఆజ సువీ యహ బావీ॥

“చాలా ఆశ్చర్యంగా వున్నది! కన్నయ్య మంత్రగాడు అని ఈ రోజే వింటున్నాను,” అనుకొంటు యశోద, వీధిలో తన మిత్రులతో

కలసి ఆడుకొంటున్న కృష్ణుని పిలిచింది. తల్లి పిలుపుకు కృష్ణుడు వచ్చి, తనని పిలవటానికి కారణం అడిగాడు. ‘కృష్ణా! త్వరగా వృజ భానుని యింటికి వెళ్ళు. నీ స్నేహితురాలు రాధను సర్పం కాటువేసిందట, వెళ్ళి ఆమెను రక్షించు. లేకపోతే ఆ అమాయకురాలు ఏమయిపోతుందో ఏమిటో’, అని కృష్ణుని కళ్ళలోకి చూసి నవ్వింది.”

హరి గారుడీ తహ తది ఆమె

యహ బావీ వృజభాను సుతా సువి,

మన - మన హరష బిధాయే॥

“కృష్ణుడు, రాధను రక్షించటానికై వృజ భానుని యింటికి వెళ్ళాడు. ‘కృష్ణుడు వచ్చాడు’ అనే మాట రాధ చెవులకు సోకగానే, ఆమె హృదయం ఆనందంతో పరవళ్ళు తొక్కింది. శరీరం రోమాంచితమయింది. కన్నుల వెంట ఆనందబాష్పాలు కురవసాగాయి. రాధ యొక్క ఈ అవస్థ చూస్తూ వుంటే, సునయనా దేవికి భయం అధికం కాసాగింది-శరీరమంతా విషమయమై పోయిందేమోనని. కానీ కృష్ణుడికి మాత్రం, తల్లి ఒడిలో అమాయకంగా పడు కొని మూర్ఛను నటిస్తున్న రాధను చూడ గానే నవ్వు ఆగింది కాదు.”

దొంగను పట్టుకోగల తెలివి, దొంగకు తప్ప ఎవరికి వుంటుంది? వృజభానుని కుమార్తె రాధ, చతురురాలు. కృష్ణుని కలవటం కోసమనియిత నాటకాన్ని ఆడింది. ఆమె ఆడింది నాటకమని తెలుసుకున్న వ్యక్తులు యిద్దరే యిద్దరు. వారు - యశోద-కృష్ణులు

రోపతి మహారీ ఫిరతి విత కావీ.

బార - బార తౌ కంత లగావతి, అతి హి పిథిల

భయా పావీ॥

“అచేతనంగా తన ఒడిలో పడివున్న రాధను,

తన హృదయానికి హత్తుకొని విలపిస్తూ, తన కుమార్తెను రక్షింపమని కృష్ణుని వేడుకో సాగింది సునయనాదేవి. 'కృష్ణా! నా ప్రియ పుత్రికను రక్షించి పుణ్యం కట్టుకో. నీవు చేయ బోయే సహాయానికి, నీకు శస్త్రంతా ఋణపడి వుంటాను.' కన్నయ్య, తనను పట్టుకొని విలపిస్తున్న సునయనాదేవికి ధైర్యం చెప్పి, రాధ వద్దకు వచ్చి, మంత్రం వేస్తున్నట్లుగా పెదవులు కదుపుతూ, ఆమె శరీరాన్ని స్పర్శిస్తూ, ఆమెను విమరహితను చేశాడు."

రాధ నెమ్మదిగా కన్నులు తెరిచి అమాయకంగా ముఖం పెట్టి, 'అమ్మా! నాకేమయింది? ఇలా నా చుట్టూ అందరు ఎందుకు మూగారు?' అని తల్లిని ప్రశ్నించింది. సునయనాదేవి, రాధను దగ్గరకు తీసుకొని, 'కృష్ణ సర్పం నిన్ను కాటువేస్తే, కన్నయ్య నిన్ను రక్షించాడు. అతని దయవల్లనే ఈ రోజు నీవు మృత్యుముఖం నుండి బయట పడగలిగావు,' అని కృష్ణుని విలచి, తన కుమార్తెను రక్షించి నందుకు కృతజ్ఞతలను తెలుపుకొంది.

రాధా-కృష్ణుల ప్రేమ దిన-దిన ప్రవర్ధమానం కాసాగింది. బృందావనంలో ఎక్కడ చూసినా రాధా-కృష్ణుల ప్రేమగాధలే చర్చనీయాంశాలు కాసాగాయి. సునయనాదేవి, రాధను యింటిలోనే వుండమని, కృష్ణుని వెంట తిరగవద్దని నిర్బంధించ సాగింది. తల్లి-తండ్రులు తనను ఈ విధంగా నిర్బంధించటంతో రాధకు చాలా బాధ కలగసాగింది. రాధ ఒక రోజు కృష్ణుని వద్దకు వచ్చి తన బాధను విన్నవించుకొంది.

శ్యామ మహా తుమసె కోకిల క హా

మహా - తహా మర మర కౌ మైరా, కౌనీ బాంతి

సహా ||

"శ్యామసుందరా! నా బాధను నీకు ఎలా విన్నవించుకోను? బృందావనవాసులే కాక, యింటిలో కూడ మన గురించిన చర్చలే కొనసాగుతున్నాయి. నేను నీ వెంట తిరుగుతున్నానని నా తండ్రి నా మీద కత్తి కట్టాడు. తల్లి, నేను వంశానికి చెడ్డపేరు తెస్తున్నానని, నాలాంటి కూతురు ఎవరికి కలగకూడదని ప్రతిరోజు ఏడుస్తుంది. మోహనా! ఈ బాధనుండి నేను బయటపడేది ఎలా? మన మీద కోపంతో నా తండ్రి-అన్నలు నిన్ను ఏదైనా చేస్తే నేను బ్రతికి వుండగలనా? వారి మాటలు విని సహించలేను. అలాగని, నిన్ను చూడకుండా ఒక్క ఊణమైన వుండలేను. నా ఈ బాధ గవారికి కూడ కలగకూడదని దైవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను."

ప్రణహి బిపై ఆపుహి వీనరాయో!

ప్రకృతి - పురుష ఏక హి కరి జానహా,

బాకని భేదకరాయో ||

రాధ మాటలకు కృష్ణుడు నవ్వి, "రాధా! తల్లి-తండ్రులు, ఏదో అన్నారని నీవు ఎందుకు బాధ పడతావు? మనం ప్రకృతి-పురుషులమని తెలుసుకోలేని మూర్ఖుల మాటలను నీవు ట్టించుకోవద్దు. బృందావనవాసులు మనలను మామూలు మనుషులు అనుకుంటున్నారే కానీ, మన నిజస్వరూపాలను తెలుసుకోలేక పోతున్నారు. మనం ప్రకృతి - పురుషులమనే సత్యాన్ని నీవు కూడ విస్మరించావా? శారీరికంగా మనలో భేదం వుండి వుండవచ్చు, అంత మాత్రాన నీవు వేరు, నేను వేరు, అనే భావన నీ మనసులోనికి రానీయకు. సృష్టిలోని ప్రతి ఆణువులోను మనం యిద్దరం మూర్తీభవించి వున్నాము. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు కూడ నా ఈ మాటలను సత్యమని ఘోషిస్తున్నాయి. అందువలన నీవు లోకలజ్ఞను వదలి నాతోటి

ఆనందాన్ని అనుభవించు. మన శరీరాల్ని వేరైనా, ఆత్మలు ఒకటే అన్న సత్యాన్ని ఎప్పుడు విస్మరించక.

కృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికేసరికి, రాధ హృదయం ఆనందంతో ఉప్పొంగింది. అంతే కాదు ఆతని మాటలద్వారా, జన్మ-జన్మల నుండి, యుగ యుగాలనుండి వస్తున్న మాధవుని తోటి తన అనుబంధాన్ని రాధ తెలుసుకో గలిగింది.

మరహి జాతి మన హరష బిదాయో!

దఃఖ దార్యో, ముఖ అంగ భార భరి, చరీ బాట
హై పాయో॥

“మోహనుడు చెప్పిన మాటలతో రాధ, తన దుఃఖాన్ని మరచి, తేలికపడ్డ మనసుతో యింటికి మరలింది. కనుబొమలను ఎక్రంగా పెట్టి, తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, నెమ్మదిగా నడుస్తున్న రాధను, ఒక గోపిక దారిలో పట్టుకొని, ‘రాధికా! గోపాలుడు ఈ రోజు నీ కోరికను తీర్చినట్లున్నాడే? అందుకొరకే నీ ముఖము యింతటి ఆనందముతో వెలిగి పోతున్నది. కుంజకటీరములో మాధవుడు, నీకు తీయటి అనుభవాన్ని అందించాడు కదూ! ఈ రహస్యాన్ని నీవు ఎంతగా దాచాలని అనుకున్నా నీ కన్నులు నాకు నిజం చెప్పేస్తున్నాయి’ అన్నది.

గోపిక మాటలకు, రాధ ఎలాటి సమాధానం యివ్వక మానం వహించింది. రాధ ప్రవర్తనకు మనసులో నవ్వుకొని, రాధ ముఖాన్ని తన చేతులలోకి తీసుకొని, ‘సఖ! స్నేహితుల వద్ద ఎవరైనా తమ రహస్యాలను దాచి పెడుతారా? కృష్ణుని నీవు ఎక్కడ కలుసుకున్నావు? అతడు యిప్పుడు ఎక్కడ వున్నాడో నాకు చెప్పజా! అతని స్వర్గ కోసం

నా అణువణువు తపించి పోతున్నది’ అంటూ గోపిక, రాధను బ్రతిమిలాడ సాగింది- కృష్ణుని జాడ చెప్పమంటూ. గోపిక మాటలకు రాధ నవ్వి అమాయకంగా ముఖం పెట్టి యిలా అన్నది.

శ్యామ కౌన కారే కీ గోరే!

కహ రహత కాకే పై దోటా, వృద్ధ తరున

! దోం హై బోరే॥

“సఖ! కృష్ణుడు ఎక్కడ వున్నాడని అడుగుతున్నావు, అసలు అతను ఎవరు? తెల్లగా వుంటాడా లేక నల్లగానా? బాలుడా, యువకుడా లేక వృద్ధుడా? ఈ రోజు మొదటిసారిగా నీ నోటినుండి అతని పేరు వింటున్నాను. అనవసరంగా నీవు అతనితో నాకు లేనిపోని సంబంధాన్ని అంటకూతున్నావు. అసలు అతను ఎక్కడ వుంటాడో కూడా నాకు తెలియదే! అమాయకురాలిని చేసి, ఆడిద్దామని అనుకుంటున్నావేమో, అలాటివి నా వద్ద చెల్లవు. వ్యర్థమైన మాటలు మాని, ఆ కృష్ణుడవరో, ఎక్కడ వుంటాడో, నీవే వెళ్ళి వెతుకు.”

రాధ మాటలకు, గోపిక ఆశ్చర్యంతో కళ్లు పెద్దవి చేసి, ఆమెను ఎగాదిగా చూడసాగింది. అంతేకాదు అబద్ధాన్ని అందంగా మలచి, దాన్ని నిజం చేయాలని అవస్థ పడుతున్న రాధ స్థితిని చూస్తే గోపికకు నవ్వు ఆగింది కాదు. ఆమె రాధను ఆటలు పట్టిస్తూ—

సుని రాధే తోహి శ్యామ ది ఖై హై!

జహ - తహ ప్రజ - గలిని పిరత హై,

జం యిహి మారగ బహే॥

“రాధికా! నీవు యింతవరకు శ్యామసుందరుని చూడలేదు కదూ. అయితే తప్పక అతనిని నీకు చూపవలసినదే. నీకు తెలుసా తెలియదో కానీ బృందావనములోని ప్రతి ఏది గోపాలునిదే,

ఎప్పుడు చూసినా మాధవుడు తన స్నేహితులతో విధులవెంట తిరుగుతూనే వుంటాడు. ఈసారి అతను నాకు అగపడితే, పట్టుకొని నీకు తప్పక చూపుతాను. కోటి మన్మథాకారుడైన, కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని నీవు ధైర్యంగా చూడగలిగితే, నీవు చెప్పిన మాటలను (కృష్ణుని యితవరకు చూడలేదన్న విషయం) నమ్ముతాను. అయినా, రాధా! అమాయకంగా వుండే నీవు యితటి నెరవాణవు ఎప్పుడైనావు? మీ యిద్దరి ప్రేమ విషయాలు మా కెవ్వరికి తెలియవనే అనుకుంటున్నావా? మోహనుడు, నీవు కనిపించగానే ఆనందముతో మురళిని వాయిస్తాడు. అంతేకాదు త్రిధంగి వేషం వేసి, అంగాంగములోను, అనేకమైన హావభావాలను ప్రదర్శిస్తూ, నీ పట్ల తనకు గల ప్రేమను వెల్లడి చేస్తాడు.”

గోపిక మాటలను ఏ మాత్రం పట్టించుకోక, రాధ త్వర-త్వరగా తన యింటికి చేరుకుంది. రాధ ప్రవర్తన, గోపికకు అర్థం కాలేదు. ఆమె తన స్నేహితురాలి వద్దకు వెళ్ళి రాధ గురించి యిలా చెప్పసాగింది—

సునహు నవీ రాధా కీ బాతేం.

మోసో కహతి క్యామ హై కై సే, బసీ మిలయో

హై.

“సఖీ! రాధ ఎంత గడుసుదో చూడు! కృష్ణుడు ఎవరో, ఎలావుంటాడో కూడ, ఆమెకు తెలియదట. అంతేకాదు, మాధవుడు బాలుడా, యవ్వనవంతుడా లేక వృద్ధుడా అని నన్ను ప్రశ్నించింది. మోహనుని, ఆమె స్వప్నంలో కూడ చూసి ఎరగడట. అమ్మో! ఎంతటి అబద్ధాన్ని చెప్పిందో చూడు! పైగా నాతో, ‘నీవు నా ప్రियసఖివి, నీ వద్ద నేను ఎలాటి రహస్యాలను దాచను, నన్ను నమ్ము’ అంటుంది. ఆమెకు కృష్ణుడు ఎవరో, ఎక్కడ

వుంటాడో తెలియదని అంటే, నేను నమ్ముతానని అనుకుంటోంది కాబోలు. ఆమె నోటినుండే కృష్ణుడు నాకు తెలుసు అని అనిపించకపోతే నాకు మారుపేరు పెట్టు’, అంటూ ఆమె, కృష్ణుని కోసమై యమునా నదీ తీరానికి వెళ్ళింది.”

కృష్ణుని, తాను యితవరకు చూడలేదని రాధ, ఆబద్ధం చెప్పినప్పటినుండి గోపికకు పంతం వచ్చింది, ఎలాగైనా సరే ఆమె చేత నిశం చెప్పించాలని. ఒక రోజు ఆమెకు ఆ అవకాశం చిక్కింది. ఎప్పటిలాగానే యమునా నదిలో జలకాలాడటానికి రాధ సఖిసమేతంగా వెళ్ళింది. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అక్కడకు వచ్చాడు. పచ్చ పీతాంబరము ధరించిన కృష్ణుని శిరస్సున, నెమలిపించం అందంగా నాట్యమాడు తున్నది. చెవులకు మకరకుండలాలను, మెడలో ముత్యాల సరాలను ధరించిన కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు చాల లేదు గోపికస్యలకు. రాధ కన్నులలో వుబికి వస్తున్న సంతోషాన్ని చూసిన గోపిక, రాధతో—

హమహి కహ్యో హా క్యామ దిభావహా.

రేఖ హ ధరసు నైన భరి నీకై, పుని - పుని

ధరనన పావహా॥

“రాధా! కృష్ణుని యితవరకు చూడలేదని, అతనిని చూపమని నన్ను కోరావు కదు. నీ గోరికను తీర్చటానికి కాబోలు మురళీధరుడు ఈ రోజు యిక్కడికి వచ్చాడు. కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని నీ కనులారా చూసుకో. కారణం, ఎప్పుడు బడితే అప్పుడు కృష్ణుడు నీకు కనబడకపోవచ్చును. ఈ రోజు చాలా సుదినం. అందుకే ఈ సౌందర్యరాశిని నీవు మొదటిసారిగా చూడగలుగుతున్నావు. ఇన్ని నాళ్ళకు మాధవుని మోహన రూపాన్ని చూసిన నీ జన్మ ధన్యమైంది.

తాను, తన స్నేహితురాలికి దొరికిపోయి నందుకు రాధ సిగ్గుతో తల దించుకొన్నది. సిగ్గుతో ఎఱ్ఱపడ్డ రాధ ముఖాన్ని పైకి ఎత్తి, ఆమె విశాల నేత్రాలలోకి కొంటెగా చూస్తూ గోపిక—

కహి రాధా హరి కైసే హై।

తేరై మన బాయె కీ నాహీ, కీ సుందర, కోవై సేహై॥

“సఖి! రాధా! కృష్ణుడు ఎలా వున్నాడు? నీ మనసుకు నచ్చాడా లేదా? యిక ముందే న్నడు, కృష్ణుడు ఎలా వుంటాడని నన్ను ప్రశ్నింపవగా? నటవర వేషధారుడైన, మోహనుని ముందు, కోటి మన్మథులైనా దిగ దుడుపే కదూ. నీప్రియుతముని సరిగ్గా చూసు కున్నావా? మాధవుని ప్రేమను, నీ నుండి నేనెక్కడ దోచుకుంటానోనని యింతటి అబద్ధం ఆడటం న్యాయమేనా నీకు?” అని ప్రశ్నించింది.”

తను చేసిన తప్పిదానికి క్షమాపణలు తెలుపుకుంటూ, రాధ తన ప్రియసఖితో యిలా అన్నది—

శ్యామ సఖీ నీకై దేఖే నాహి।

వికవత హీ లోచన భరి ఆయె, బార..బార పదతాహి॥

“సఖి! మాధవుని సరిగ్గా చూడలేక పోయి నందుకు చాలా బాధపడుతున్నాను. కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని చూస్తూ వుంటే, ఆనందంతో కన్నులవెంట నీరు తిరిగింది. అంతేకాదు కన్నులు ఆర్పుకుండా, ఆ ముగ్ధ మోహన రూపాన్ని తనివితీరా చూద్దామని అనుకుంటే, సిగ్గుతో కన్నులు క్రిందకు వాలిపోయాయి. నా నేత్రాలకు దోహాన్ని ఆపాదించటం కూడ తగదేమో. కారణం కృష్ణుని కనుబొమలు విల్లులాగా ఎక్కువెట్టినట్టుగా వుంటాయి. వంకరచూపులు తూపులవలె ఎదుటివారి

మనస్సును హరించివేస్తాయి. ఆ చూపులను తట్టుకోగల శక్తి నాకు వున్నదని అంటావా? అందమైన ఆ కన్నులలోని కాంతిని చూస్తూ ఎన్ని యుగాలైనా గడపవచ్చును. అయినా ఒక్క నిమిషంలో అంతటి సౌందర్యాన్ని చూడ గలగటం సాధ్యమేనా? నీవే చెప్ప.”

రాధకు, కృష్ణుని పట్లగల ప్రేమను చూసి గోపికలు ముగ్ధులయ్యారు. అంతేకాదు మదన మోహనుని తన వశం చేసుకున్న రాధ భాగ్యాన్ని పొగిడారు.

తై హి శ్యామ భరే పహి చనే।

సాంచీ ప్రితి జానీ మన మోహన్, తేరేహి హాత

దికానే॥

“సఖి! శ్యామసుందరుని ప్రేమను పొంద గలిగిన నీ అంతటి ధన్యజీవి ఎక్కడా లేదు. కృష్ణతత్వాన్ని తెలుసుకున్న ఏకైక వ్యక్తివి కాబట్టే, మాధవుడు నీ వశం అయ్యాడు. ఇన్ని నాళ్ళనుండి నీవు-కృష్ణుడు వేరనుకొని, మీపట్ల చాలా అపరాధం చేశాం. శరీరాలు వేరైనా, మీ యిద్దరి ఆత్మలు ఒక్కటే అన్న నిజాన్ని ఈనాడు గ్రహించగలిగాం. నీ వంటి సౌందర్య రాశిని ప్రేయసిగా పొందిన మాధవుడు చాలా అదృష్టవంతుడు. మీ ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగా వుండాలని భగవంతుని వేడుకుంటున్నాము.”

తన సఖులు, తన భాగ్యాన్ని పొగుడుతూ, తమ ప్రేమ చిరకాలం వర్ధిల్లుతుంది అనటం విని రాధ హృదయం ఆనందముతో ఉప్పొంగింది. రాధ ఆనందాన్ని చూసి, అదే తగిన సమయమనుకొని గోపిక, రాధను ఈ విధంగా ప్రశ్నించింది—

కహి రాధికా బాత ఆది సాంచీ।

తుమ అఖి బ్రగద కహి మో ఆగై,

శ్యామ . ప్రేమ . రస మాంచీ॥

“రాధా! కృష్ణుని ప్రేమరసంతో మునిగి పోయానని యిప్పుడే నాతో అన్నావు. అసలు కృష్ణుని మొదటిసారి నీవు ఎక్కడ చూసావు? గోశాలలోనా లేక యమనా? యీ తీరానా? కృష్ణుని చూడలేదని కల్లబొల్లి చూటలు చెప్పి నన్ను మరపించటానికి ప్రయత్నం చేయకు.”

శ్యామ మిశే మోహి ఐహో మాయా

మె జల కొ జమునా కట ఆయా ||

భోవక ఆమె తహా కన్యా ||

దేవి తహి మోహిని లియా ||

“సఖీ! మొదటిసారి, శ్యామసుందరుని నేను, యమునా నదీ తీరానికి, నీవు తేవటానికి వెళ్ళి నప్పుడు చూసాను. ఆ రోజు అతని సౌందర్యాన్ని చూసి, నన్ను నేను మరచాను. నా మనసు నా అధీనం తెప్పింది. యింటికి ఎలా వెళ్ళానో నాకే తెలియదు. కృష్ణుని చూసిన నాటినుండి ఈనాటి వరకు, నా కంటిమీద కునుకు అనేది లేదు. శరీరం నిరంతరము కృష్ణుని స్పర్శకై తపించిపోతుంది. ఎప్పుడూ కృష్ణుని ఎక్కడ, ఎలా కలవాలా అనే ఆలోచన తప్ప, ఏ పని చేయాలనే కోరిక వుండదు.”

మాయా కృష్ణ-రామ జభితై శ్రవన సునోహైః.

తలై భూరీ మోహ బాహరీ నీ థియారీ.

“సఖీ! ‘కృష్ణ’ అనే నామం నా చెవులకు సోకిననాటినుండి, అతని కొరికు నేను పిచ్చి దాన్నే అయ్యాను. అతని పేరు తలినే చాలు, ఆనందంతో కన్నులు చెరుకుస్తాయి. శరీరం రోమాంచితమవుతుంది. తల్లి-తండ్రి-బంధుజనమంతా మాయగా, మాధవుడొక్కడే సత్య స్వరూపంగా గోచరిస్తాడు. స్త్రీ ధర్మాలకు, కులమర్యాదలకు భయపడి, నా అణు వణువున నిండిన మోహనుని విడనాడి వుండటం నాకు సాధ్యమేనా, నీవే చెప్పు?”

రాధ మాటలు విని గోపికలు, ఆమెతో “రాధా! నీ భాగ్యాన్ని పొగడటం దేవతలకు నైతం సాధ్యం కాదు. ‘కృష్ణప్రియ’ మా సఖి అయినందులకు మేము గర్వపడుతున్నాము” అన్నారు.

ఒక రోజు కృష్ణుడు, స్త్రీ వేషాన్ని ధరించి రాధనద్దకు వచ్చాడు. స్త్రీ వేషధారి అయిన మోహినిని చూసి. రాధకు ఆశ్చర్యంతో పాలు, నవ్వును తెప్పించింది. కృష్ణుడు పసుపు పచ్చని చీర ధరించాడు. విశాలనేత్రాలకు కాటుక దిద్దడంతో కన్నులు మరిత విశాలంగా కనబడసాగాయి. మెడలో ముత్యాల సరాలను. చెవులకు ముత్యాల జుకాలను, చేతులకు రత్నకంకణాలను, కాలికి నూపురాలను ధరించిన కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని చూడటానికి, రాధకు రెండు కళ్ళు చాలలేదు. రాధ; నీలపు వస్త్రాలను ధరించి, యింద్రుని మణుల ఆభరణాలను అలంకరించుకొని, మబ్బులమధ్య మెరుపు తీగలా మెరవసాగింది. రాధా కృష్ణులు కలసి, యమునానదీ తీరానికి వెళుతూ వుంటే, చంద్రావళి అనే గోపిక వారిని చూసింది. ఆమె, రాధనయితే గుర్తుపట్టింది కానీ రాధ ప్రక్కన, సృష్టిలోని సౌందర్యమంతా తానే అయి వెలిగిపోతున్న స్త్రీని మాత్రం గుర్తుపట్టలేక తనలో తాను యిలా అనుకోసాగింది—

యహ వృషభాను సుతా వహా కోహై.

యాకి సవి జనతి కోపు నాహి, యహ త్రిభువన.

మన మోహి ||

“‘మెరుపుతీగలా వున్నది, వృషభానుని కుమార్తె అయిన రాధ, కానీ, ఆమె పక్కన వున్నది ఎవరబ్బా! ఆమె అందం ముందర, రతిదేవి కూడ దిగదుడుచే, త్రిభువన మోహిని అయిన ఈ స్త్రీ ఎక్కడను

దగ్గరకు వెళ్ళి, ఆమె సౌందర్యాన్ని తనివితీరా తిలకించి, ఆమె ఎవరో తెలుసుకుంటే గానీ, మనసుకు శాంతి కలిగేలా లేదు.' యిలా అనుకుంటు చంద్రావళి, రాధ వద్దకు వెళ్ళింది."

కహి రాధ యే కోహై రీ।

అతి సుందరీ సాంవరీ సరోసీ, త్రిభువన-జన-మన
మోహిరీ॥

"రాధా! నీ ప్రక్కన వున్న ఈ యువతి ఎవరు? నల్లగా వున్నా, ఈమె తన సౌందర్యముతో త్రిభువనాలను మోహితులను చేస్తున్నది. ఈమె ఎవరు? ఎక్కడ నివసిస్తుంది? ఈమెకు వివాహం అయిందా లేక నవయువతా? ఈ సుందరి మన బృందావన హాసీ కాదని నా అనుమానం. ఈ యువతి గురించి తెలుసుకోవాలని నా మనసు ఉబలాట పడుతున్నది."

చతురా లై యే ఆయా హై।

కుర సంబంధ హమారీ ఇనసే, లొత్తై యనహి
బులాయి హె॥

"సఖీ! ఈమె మధుర నుండి వచ్చింది. ఈ సుందరితో నాకు సంబంధం వున్నది, కాబట్టే ఈమెను పిలిచినాను. లలితతో పెరుగు అప్పుటానికి మధుర వెళ్ళివచ్చాడు, లలిత ఈమెతో నాకు పరిచయాన్ని కలిగించింది. ఆ స్నేహాన్ని పురస్కరించుకొని నన్ను చూడటానికి ఈ రోజు మన బృందావనానికి వచ్చింది."

రాధ మాటలు విన్న చంద్రావళి, ఆమెతో యిలా అన్నది—

ఇనకో ప్రజహి కోక్యం వ బులావహా।

కీ వృషభామ పుర, కీ గోకుల, వికట హి అని

జనావహా॥

"సఖీ! ఈ సుందరిని మన బృందావనానికి ఎందుకు పిలిపించవు? బృందావనం కాక, పోయినా కనీశం వృషభానుపురంలో గానీ,

గోకులంలోగానీ వుండి పొమ్మను. మీ యిద్దరు కృష్ణుని ప్రక్కన వుంటే చంద్రుని ప్రక్క తారలలాగా వెలిగిపోతారు. అయినా ఈమె నన్ను చూసి యింత సిగ్గుపడుతున్నది దేనికి? యువతిని చూసి యువతి సిగ్గుపడటం అనేది ఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం! మేలి ముసుగును తీసి ఒకసారి నావై పుకు చూడమని చెప్పు"

చంద్రావళి, రాధతో యిలా అంటూ కృష్ణుని చేతిని పట్టుకొని, మేలిముసుగును తొలగించి, అందమైన ముఖాన్ని తనకు చూపమని వేడుకోసాగింది. అంతేకాదు తన వైపు ఒకసారి చూస్తే, కృష్ణునితో పరిచయాన్ని కలగచేస్తానని ఆశ కూడా పెట్టింది సావం.

వందనంద హసే నాగో-ముఖ విత్తై, హరిషి

చంద్రావరీ కంఠరీయా।

వామ భుజ రవని, వచ్చిన భుజా సఖీ పర.

చలే విన రామ సుఖ కహిన జాయా॥

"నందనందనుడు మేలిముసుగును తొలగించి, చంద్రావళిని చూచి కొంటేగా నవ్వాడు. కృష్ణుని స్త్రీ వేషం చూసి, చంద్రావళి ఆశ్చర్యచకితురాలు అయింది. రాధా-కృష్ణులు కలసి తనను ఆటలు పట్టించినందుకు కోపం వచ్చినా, జగన్మోహనాకారుడయిన మాధవుడు తమ ప్రీయతముడు అయినందుకు గర్వ పడింది. ఎడమచేతిని రాధ మీద, కుడి చేతిని చంద్రావళి మీద వేసి, కృష్ణుడు మధువనానికి వెళ్ళాడు. అందమైన వారి జంటను చూసి ప్రకృతి పులకరించి పోయింది. మెరుపు తీగల ప్రక్క మేఘులా, బంగారు లతల ప్రక్కన లేమాలవృక్షంలాగా మోసిపోతున్న కృష్ణుని సౌందర్యాన్ని చూసి రతి-మన్మథులు సిగ్గుతో తలలు వంచుకొన్నారు."

మాధవుడు ఒకనాడు, రాధ యిష్టసఖ అయిన లలితతో రాధను యమునా నదీ తీరాన తనను కలుసుకొమ్మని సందేశాన్ని పంపాడు. కృష్ణుని ఆదేశానుసారం, రాధ అందంగా అలంకరించుకొని, యమునా నదీ తీరానికి చేరుకొంది. కానీ అక్కడ కృష్ణుడు వుంటేగా? కృష్ణుని రాకకై వేచి-వేచి అలసిపోయిన రాధకు కోపం వచ్చింది. సంకేత స్థలానికి కృష్ణుడు రాలేదని, అతను రాకపోతే తన సౌందర్యం, యవ్వనం వృథా అని పరితపిస్తూ, లలిత మాటలకు మోసపోయానని విలపిస్తున్న రాధ చిత్రణ, సూరదాసు రచనలో పూర్తి సమగ్రతను సాధించుకొంది.

రాదేహి శ్యామ దేవీ ఆయా ।

మహామన దృఢాయా ధైరీ, చిత్రై కాంక్షై జాయా ॥

“శ్యామసుందరుడు యమునా నదీ తీరానికి వచ్చి, కోపంతో ఎఱ్ఱబడ్డ ముఖంతో అలిగి కూర్చున్న రాధను చూసాడు. కృష్ణుడు వచ్చాడని తెలిసినా, కనీసం ముఖమైనా తిప్పక దృఢంగా కూర్చున్నది రాధ. క్రోధంతో నిమగ్నం అయిన రాధను చూసి కృష్ణుడు చాలా వ్యాకులపాటు చెందాడు. లలిత, రాధ వద్దకు వెళ్ళి కృష్ణుడు వచ్చాడని చెప్పినా, నోటి నుండి ఒక్క ముత్యాన్ని అయినా రాలని రాధను చూసి మాధవుడు మనసులో నవ్వు కుంటూ పైకి మటుకూ బాధగా ముఖం పెట్టాడు. కృష్ణుని ముఖం చూసిన లలితకు, రాధా మాధవులను ఎలా కలపాలో తెలియక అనన్ధ పడసాగింది.”

లలిత, రాధవద్దకు వచ్చి, కోపంతో సూర్యబింబంలా ఎఱ్ఱబడ్డ ఆమె ముఖాన్ని తన చేతులలోకి తీసుకొని-

యహ మిత రూపిణీ నహి ।

విరష మేషు మేదివీ తైహిత, ప్రీతమ హరషి

మిలాహి ॥

“సఖ! ఇది కోపంతో అలిగి కూర్చోవలసిన సమయం కాదు. శృద్ధి హితవు కోరి మేఘాలు వర్షించినట్లే, స్త్రీలు, తమ ప్రియులను ఆనందోల్లాసాలతో కలుసుకుంటున్నారు. గ్రీష్మ తాపానికి వడలి నేలరాలిన లతలు, ఆనందంతో వృక్షాలను పెంపేసుకొని పోతున్నాయి. నదులు సైతం, సాగరంలో వికృమయ్యేందుకు పరుగులు తీస్తున్నాయి. యవ్వనం నదీ ప్రవాహం లాంటిది. ఒకసారి పోతే మరల తిరిగి రాదు. అలాటి యవ్వనాన్ని కోపతాపాలతో వృథా పరచక హాయిగా అనుభవించు.”

మోహనుడు, రాధ వద్దకు వచ్చి తాను త్వరగా రానందుకు ఊమాపణలు చెప్పి కుంటూ తనలో మాట్లాడమని తనవైపు ఒక సారి చూడమని రాధను బ్రతిమిలాడసాగాడు. కృష్ణుని మాటలకు రాధ క్రోధితురాలు అవుతూ—

మోహి భువో జాని దూర రహో జా ।

జాతే హృదయ లగాయా యో హై, కాశీ

విహ రహో జా ॥

“కృష్ణా! నన్ను ముట్టుకోవద్దు, దూరంగా వుండు. యిప్పటి వరకు ఎవరివద్ద వుండి నీ ప్రేమకలాపాలను ప్రదర్శించావో వారివద్దకే వెళ్లు. నీవొక్కడవే సర్వజ్ఞుడవు, మేమంతా మూర్ఖులమనే నీ అభిప్రాయాన్ని యికనైనా మార్చుకో. నన్ను విడచి ఒక్కఊమైనా వుండలేనని చెప్పిన వాడివి యింత ఆలస్యంగా ఎందుకు వచ్చావు? నీకు యిష్టమైన ఆ గోవిక వద్దకే వెళ్ళు. ఆమె నీ హృదయాధిదేవత, నేను నీ దాసిని, నీ చిరునవ్వుకై పరిత

పించే పిచ్చిదాన్ని కదూ. నేనంటే ప్రేమ లేనప్పుడు యిలా నా చేయి పట్టుకోవటానికి నీకు సిగ్గుగా తేదా యికనుంచి నీవు, నాతో మాట్లాడకు, నావద్దకు రాకు.”

రాధ, శ్రోధంగా యిలా అనేసరికి నంద నందనుడు చాలా వ్యాకులపాటు చెంది, ఆమెకు కోపం విడనాడమని ప్రాధేయపడుతూ యిలా అన్నాడు—

కహ భయా ధని బాహీ కహీ తుమహీ సునావు ।

మమతే కోపై బావతీ, జిహీ హృదయం బసావు ॥

“ప్రియా! కోపంతో ఎందుకింత పిచ్చిదాని వవుతావు. నీకన్నా ప్రియమైన వారు నాకెవ రన్నా వున్నారా? నిన్ను నా హృదయంలోనే కాక, నా అణువణువున నింపుకొని యింతగా ప్రేమిస్తున్నా నా మీద లేనిపోని నింజను వేయడం నీకు న్యాయమేనా? రాధా! నీవే నా నయనానివి, శ్రవణానివి అనుకున్న నా మీదనా నీకింత అలుక? సౌందర్యాధి దేవత వయన నిన్ను వదలి, అందరివెంట పడే అవ సరం నాకేమిటి చెప్ప. ఇకనైనా అలక మాని చిరునవ్వుతో నన్ను అలరించు.”

కృష్ణనితో పాటు, లలిత కూడ రాధను బ్రతిమిలాడుతూ

తోహి కివ రూతన పిహి యా ప్యారీ ।

వవల బైస నవనగరి క్యాహ, వేనగరగిరిధారీ ॥

“ప్రియసఖి! గిరిధారీ యింత ప్రాధేయ పడుతున్నా, యిలా అలిగి కూర్చోవటం నీకు న్యాయమేనా? ప్రియమైనవారు బ్రతిమాలినా మాట్లాడకూడదన్న పాతాన్ని ఎవరు నేర్పారు నీకు? నిన్ను యిలా బ్రతిమిలాడటంతోనే రాత్రి గడచిపోయేలా వుంది. అయినా నీ ముందు నేను గెలవలేకపోయాను. శరత్

పౌర్ణమినాటి ఈ రేయిని వృథా పరచటం నీకు న్యాయంగా తోస్తున్నదా? నీ కటాక్ష వీక్షణం కోసం ఎదురు చూసే మాధవుని సెరాళిపరచక, చంద్రబింబము లాంటి నీ ముఖారవిందాన్ని అణికి చూపి, అతని భయాన్ని పోగొట్టు. క్యాహ! కృష్ణునికి నీవంటే అత్యంత ప్రేమ. కూర్చునివున్నా, నిలుచున్నా, నడుస్తున్నా, నీ నామాన్నే జపిస్తాడు. ఆ సంగతి నీకు కూడ తెలుసు కదా. అలాటి ప్రియతముని, దూరంగా వుంచటం నీకు వుచితంకాదు.”

తన యిష్టసఖి లలిత, తనను యిలా మందలిస్తూ హింసించువాలు పలికే సరికి, రాధ తన కోపాన్ని వుపసంహరించుకొని కృష్ణుని వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వించి, ఆ చిరునవ్వుకే మాధవుడు ప్రపంచాన్ని జయించినంతగా ఆనందపడ్డాడు.

రాధికా బన్య కరి క్యామ పామి ।

విరహ గమె దూరి, జిహు హరష హరి కే భయో

సహసముఖనిగమ జిహీ నేతి గ యో ॥

“శ్రీకృష్ణా, రాధను తన వశం చేసుకున్నాడు. ఇరువురి హృదయాలలో విరహ బాధ తొలగి, సంతోషానందాలతో నిండిపోయింది. పంచభూతాలు, సహస్రముఖాలతో ఎవరి గానాన్ని అయితే చేస్తాయో, ఆ లీలామానుష విగ్రహధారి, త్రిభంగివేషమాధరించి, మనోహరంగా వేణువు నూదసాగాడు. రాధ తన కోపాన్ని, సిగ్గును వదలి, కృష్ణునితో కలసి అనంతమైన ఆనందాన్ని అనుభవించసాగింది.”

—సె సంచికతో ‘రావలిల’

మొదటగా గంగలోని ఒక ఆశ్రమానికి మా ఇల్లు దగ్గర. తనకు ఆ ఆశ్రమానికి పోయేవాణ్ణి. భక్తజ్ఞానాశ్రమం కాదు. కాని అక్కడ అందరితో పరిచయం ఉంది. అసీగాక అక్కడ ఒక చక్కని తైలబరీ ఉంది. అందులో టైము, రిడర్స్ డైరీ, రన్ డే, ఇండియా టు-డే, ఇల్లస్ట్రేటెడ్ పీక్స్ వగైరా వగైరా పత్రికలు చాల ఉంటాయి. అందులో అడుగు పెట్టే అర దినం కాలాన్ని సుచాయాసంగా చంపేయ వచ్చు. నేనక్కడికి పోయినప్పుడల్లా నేను కోరి చదివే పత్రికల్లో ఏదో ఒకటి తిరగవేస్తూ అక్కడ ఒక బ్రహ్మచారి కనిపించేవాడు. అతనిలో నాకు కొంత పరిచయం ఎక్కువయింది. అతనికి చిత్రమైన వ్యక్తి. అతణ్ణి ఆశ్రమంలో అంతకాలం ఉండనిచ్చినందుకు ఆశ్రమాధికారులను మెచ్చుకోవాలి. ఏపని సరిగా చేయడు. పత్రికా కార్యాలయంలో పని ఇస్తే తెనుగు పత్రికలు పంపవలసినవారికి తమిళ పత్రికలు, తమిళ పత్రికలు పంపవలసినవారికి తెలుగు పత్రికలు పోయి చేరేవి. చందా కట్టినవారికి బదులు కట్టనివారికి పత్రికలు పోయేవి. ఈ గందరగోళం సహించలేక అతణ్ణి పుస్తకవిక్రయశాలకు మార్చారు. అక్కడా అంతే. ఒకరోజు బిల్ బుక్స్ ఎక్కడో పోగొట్టేశాడు. దానివల్ల ఎన్ని చిక్కులో చూడండి! అక్కణ్ణుంచి తీసి పూజా మందిరానికి మార్చారు. అక్కడా అంతే. నైవేద్యానికి అమర్చవలసినవి సరిగా చేయడు. తా.బూలంలో ఉంచవలసినవి సరిగా ఉంచడు. “ఎందుకు సరిగా ఉంచవు” అని అడిగితే “ఇదేమి చంద్రమండలానికి పంపించే రాకెట్టా అన్నీ సరిగా ఉంచడానికి?” అని సమాధానం ఇచ్చేవాడు. పూజానికి ఆ మాటలు వినకత్యం అయ్యేది కాదు. ఆ ఆశ్రమాధికారి ఇవన్నీ

సహించగలడు కాని ప్రాద్దున లేచి పూజామందిరానికి వచ్చి ధ్యాసం చేయనివాళ్ళను మాత్రం సహించేవాడు కాదు. ఎవరైనా రాకపోతే స్వయంగా తానే వారి గదులకు వెళ్ళి వాళ్ళను లాక్కొచ్చేవాడు. గదుల్లో వాళ్ళు లేకపోతే అక్కడా ఇక్కడా వెదకి గాగుడు స్థలాల్లో నిద్రపోయేవాళ్ళను సైతం పట్టుకొని వచ్చేవాడు. కాని మన బ్రహ్మచారి ముందర అతని పంజా పనిచేయలేదు. ఇతను గదిలో ఉండేవాడు కాదు. ఎక్కడ వెదకినా కనిపించేవాడు కాదు. “ప్రాద్దున ఎక్కడున్నావు కనిపించలేదు!” అని ఆశ్రమాధికారి అడిగితే “బిల్వవృక్షం క్రింద జపం చేస్తుండినాను” అని సమాధానం ఇచ్చి నవ్వుకొనేవాడు. పాపం ఆ అధికారి ఆ మాటలు వమ్మిడారుకొనేవాడు. మళ్ళీ ఒకనాడు ఆ అధికారి “ఈరోజు ప్రాద్దున బిల్వవృక్షం క్రింద వచ్చి చూచాను నీవు కనబడలేదే ఎక్కడ నిదురపోయావు చెప్పు” అని గద్దించాడు. “రాచిచెట్టు క్రింద ఈరోజు జపానికి కూర్చున్నాను” అనేవాడు. ఇంకోరోజు ఆ ప్రశ్న వస్తే “అరటిచెట్టు క్రింద జపం చేశాను” అనేవాడు. మొత్తానికి “జపానికి దొంగ” అని తెలిసిపోయింది. వాస్తవం ఏమంటే అతను తన గదినుండి వేకువరూముననే లేచి ఆశ్రమాధికారికి ఏమాత్రం సందేహం కలగని చోటుకు పోయి హాయిగా తెల్లవారే వరకు నిద్రించేవాడు. అలాంటి “బోస్ నిద్రకు” అతను ఎన్నుకున్న చోటు “వంటవాని గది”! తరగతుల్లో కూడ అతని తీరు యాదాగుడంగానే ఉండేది. శాస్త్రీ ఉపనిషత్ పాఠం చెప్తూ “ఆధునా యాజ్ఞవల్క్యస్య ద్వే భాక్త్యే బభూవతుర్నైత్రేయీ చ కార్యాయసీ చ” అనగానే ఇతను వాదానికి దిగి “కాదు అతనికి ముగ్గురు భార్యలు” అనేవాడు. “ఏ పుగా

ణంలో చదివావు” అని శాస్త్రి మందహాసం చేస్తూ అడిగేవాడు. “పురాణాల్లో కాదు ఇక్కడే ఈ బృహదారణ్యకంలోనే చదివాను. అతని! ముగ్గురు భార్యలు” అనేవాడితను. “నేను బృహదారణ్యకం వందసార్లు చదివాను బాబూ! మూడవ భార్య ఉన్నట్లు నాకేక్కడా కనబడలేదు. పోనీలే ఆ మూడవభార్య పేరే మిటో చెప్ప” అనేవాడు శాస్త్రి, వాదంలో క్రిందకు దిగివస్తున్నట్లుగా నడిస్తూ. మన బ్రహ్మచారి సమాధానంగా “భార్య అవగా భరింపబడునది. యజ్ఞవల్క్యేః కి మైత్రేయీ కాత్యాయనునిను భరించే అర్హతే గాక ఆత్మ విద్యను భరించే అర్హత కూడ ఉండివందువల్ల ఆత్మవిద్య అతని మూడవ భార్య” అని అనే చాడు. “నీ జవాబుకు సంతోషించాను” అని శాస్త్రి చేతిగడియారం వంక చూసుకొని పాఠం మొదలుపెట్టేవాడు. అతణ్ణి చక్కదిద్దడం మనవల్ల అయ్యేపని కాదు” అనుకొని ఆశ్రమాధికారి నీళ్ళుజల్లి నదిలేశాడు. కాని ఆశ్రమాన్నుండి ఆతణ్ణి బైట పంపించి వేయడానికి మనస్కరించలేదు. ఇలా కొన్నేండ్లు గడిచాయి. అకస్మాత్తుగా అతనిలో పెద్ద మార్పు వచ్చేసింది. ఆ మార్పు కొట్టవచ్చి నట్లు అందరికీ కనబడిపోతున్నది. ఇప్పుడే పని ఇచ్చినా చాల శ్రద్ధగా చేస్తున్నాడు. శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడు. పత్రికలతో కాలాన్ని చంపడం లేదు. ఎప్పుడూ అంతర్ముఖంగానే ఉంటున్నాడు. ఈ మార్పు ఎలా సంభవించింది ఎవరూ అతన్ని అడగలేదు. అతనూ ఎవరికీ చెప్పలేదు. ఒకరోజు అతను తోటలో ఏకాంతంగా తిరుగుతుంటే పోయి అడిగాను: “ఇప్పుడు మీరు శ్రోత్రమనిషిలా కనబడుతున్నారు. మీకేమైతూ అందిందా ఏమిటి?” అని. అతను నవ్వుతూ “అందుకోవడానికి

ఇంత మార్పు మీలో ఎలా కలిగింది?” అని మళ్ళీ అడిగాను. “మొదటిసారిగా ఇలా అడిగిన మనిషిని నీవే. కాబట్టి సమాధానం చెబుతాను. దీన్ని ఎవరికీ చెప్పనద్దు” అని అక్కడ తిన్నపై కూర్చొని ఇలా చెప్పసాగాడు: “జీవితంలో నేనెంతగా నష్టపోయానో నాకు నేనుగా ఎఱిగిన ఊణంలోనే నాలోమార్పు వచ్చిందనుకుంటాను. ఇతరుల ఉపదేశాలవల్ల పుస్తకాలవల్ల కాదు. పోయిన నెలలో ఒక కఱపు ప్రాంతానికి నన్ను పంపారు. మా పని ఏమంటే లారీలలో నీళ్లు తీసుకొపోయి కొన్ని గ్రామాలకు పంచికెట్టి రావడం. అక్కడ ఒక గ్రామంలో ఒక ఇరవై ఏండ్లు నిగడని అమ్మాయి కూడ నీళ్ళ పట్టుకు పోవడానికి వచ్చి క్యూలో నిలబడేది. ఆ అమ్మాయి నన్నమితంగా ఆకర్షించివేసింది. అంతటి పవిత్రత అమాయకత ముగ్ధమనోహరత నేనక్కడా ఇంతవఱకు చూడలేదు. ఒక్కమాట మాట్లాడడానికిగాని తడేకంగా చూడడానికి కాని వీలుకాని పరిస్థితులవి. నేనప్పుడను భవించిన హృదయాటలాన్ని పూసగ్రుచ్చి నట్లు నీకు వివరించడం బాగుండదు. నాకప్పుడని పించింది జీవితంలో నేనెంతో నష్టపోయాను అని. తెలిసో తెలియకో ఆశ్రమంలో పడేండ్లకు ముందు చేరాను. “గంట కొట్టితే అన్నం” సదుపాయాలమధ్య ఏమటుపాటువల్ల నైతేనేమి సోమరితనంవల్ల నైతేనేమి జీవితాన్ని చాల తేలికగా నెట్టివేశాను. ఆత్మవికాసంలో శ్రద్ధ చూపకుండా కాలాన్ని నెట్టివేశాను. ఆత్మను ఉపేక్షించినవాడు ఎన్నాళ్ళు సుఖంగా శాంతంగా జీవించగలడు? ఆ అమ్మాయిని చూచిన ఆ ఊణంలో “ఇహానికి పరానికి రెంటికీ దూరం ఐపోయానురా దేవుడా” అని నా హృదయం ఆశ్రయించింది. ఆ ఊణంలోనే నాలో మార్పు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను ఆత్మ వికాస విషయంలో అశ్రద్ధ చూపడం లేదు.

సద్గర్భనము

డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి

(క్రిందటి పంచిత శరువాంతు)

15. సత్యః చిదాత్మా వివిధాకృతశ్చిత్
సిద్ధ్యేత్ పృథక్ సత్యచిత్ స చిన్నా
భూషావికారాః కిము సన్తి సత్యం
విసా వివర్ణం పృథగత లోకే

అంద్రానువాదం: లోకంలో రూపాలు, పేర్లు కలిగిన అన్ని వస్తువులు పరమాత్మ అయిన ఆ కుద్ధ చైతన్య స్ఫురణములే. వేరు కావు. ఆ పరమసత్యవస్తువు నుంచి వాటిని విడదీయటం అసాధ్యం. బంగారాన్ని దానితో చేసిన వగల్గి వేరు చేయగలమా?

వివరణము: కుద్ధ చైతన్యమైన ఆత్మ ఒక్కటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్న సత్యవస్తువు. అదే మనస్సుగా, శరీరంగా, జుద్ధిగా, అహంకారంగా, ప్రపంచంగా ప్రకాశిస్తుంటుంది. సముద్రంలో పుట్టిన కెటాలు, సముద్రం కంటే ఎలా వేరు కావో, అట్లే ఈ నామరూపాలు కలిగిన జగత్తులో వస్తువులన్నీ ఆత్మలో పుట్టిన విలాసములే. ఈ జగత్తులో ఉండే విచిత్రవస్తువు చూడేటప్పుడు మనము ఆత్మను గుర్తించనప్పటికీ, అవి ఆత్మకంటే వేరు కావు. వేరు చేయటం అసాధ్యం.

బంగారంతో మనం గాజులు, ఉంగరాలు, హారాలు చేస్తాము. ఉంగరంలో ఉండే బంగారాన్ని ఉంగరంనుంచి విడదీయగలమా? మనం ఉంగరం, గాజులు అవి ఏదో పేరుతో పిలుస్తున్నాము. కాని, బంగారం యొక్క విజృంభి పీటిలో మూడుతుందా?

మీ భార్య నగ ఒక కంసాలికి అమ్మకంనుకొంది. ఆ కంసాలి దాన్ని కరిగించి పరిశీ చేసుకొంటాడు. ఈ లోభగా ఇంకో ఆయన, ఒక కొత్తనగ చేయించుకోదానికి వస్తాడు. మీకు మీ భార్యకు ప్రియమైన అలంకారం కరిగిందడం దుఃఖపాతువు. ఆ వచ్చిన కొత్తనుడికి, తన భార్యకు దీనితో కొత్తనగ చేయించుకోవడం సంతోషం. కాని కంసాలికి దుఃఖంకాని, సంతోషంకాని ఏముంటుంది? వాడికి కంటే అయితేనేం? కంకణం అయితేనేం? బంగారం మాత్రం మారదని వాడికి ధైర్యం.

అదేవిధంగా మనం జగత్తులో వస్తువులు పుట్టడం, కరిగడం, ఉండడం, మరణం వంటివి చూచు

టాం. దీనివల్ల కొంత సుఖం, కొంత దుఃఖం కలుగుతుంది. కాని మనం ఉన్నత స్థాయిలో, జ్ఞాన దృష్టితో చూస్తే ఇవన్నీ వేరుగా ఉన్నట్లు కనపడడమే కాని ఆదంతా కుద్ధ చైతన్య వికాసమేనని గుర్తిస్తాం. పుట్టక, పెరుగుట, వాపు-ఇవన్నీ మనకు లోపలి చూపు లోపించినపుడు ఆత్మకంటే వేరుగా స్ఫురిస్తాయి. అవి స్ఫురణలో కలిగే మార్పులు కాని, ఆత్మ మార్పు చెందదు. ఆత్మకడ వచ్చేది లేదు, పోయేది లేదు. పుట్టుక లేదు వాపు లేదు. అది ఉన్నది! అంతే! పరమాత్మ ఈ జగత్తుయొక్క విజృంభి. ఆ పరమాత్మయే సత్యవస్తువు: మనం ఎన్ని రూపాలు, ఎన్ని నామాలు పెట్టినా, దానిమీద పెట్టినవే. అదే కుద్ధ సత్య వస్తువు. ఆ ఒక్క సత్యం తప్ప మరేమీ లేదు. మన తెలివి ఇట్టి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటే తప్ప విజంగా కాళ్యతమైన కాంతి లేదు. మీకు ఈ లోక వ్యవహారముడి గుండంలో, సుఖ దుఃఖ పరంపరనుంచి తప్పి బయట పడేమార్గం లేదు. దీన్ని దాటగలిగితేనే కాళ్యతమైన అనంద కాంతులు పొందగలము. ఈ లోకంలో శ్రీ సుహృద్భావ కనపడే జగత్తుకు పరిశీంచి, దీనిలో చిక్కుకోకుండా దానికి ఆధారమైన ఆత్మవస్తువు వద్దకు పొమ్మని హెచ్చరిస్తున్నాడు. వేదాంతంలో దీన్ని చివ్విలాకవాదం అంటారు. దీని ప్రకారం, జగత్తు అబద్ధం కాదు. కట్టుకథనంటిదీ కాదు! ఆత్మయే జగత్తు ప్రకాశిస్తుంది. ఇది ఆ ఆత్మకత్తి యొక్క దివ్యస్ఫురణ. ఈ జగత్తు సర్వమూ పరమాత్మ విలాసమని మనం గుర్తిస్తే, మనం కాని పని చేయగలమా? ఇతరులనుగని ఇతరములనుగని హింపించగలమా? స్వార్థపరులమై 'నా చిన్ని పొట్టకు శ్రీరామ రక్ష' అని జీవించగలమా? గీత ఏముంటుందో చూడండి.

“వాసుదేవః సర్వమితి సమహత్తా నుదుర్లభః”

సర్వం వాసుదేవుడేయని జీవించువాడు చాలా అరుదు. ఈ ప్రపంచాన్ని లేదని నిరసించటం తగని పని. పరమేశ్వర విలాసమని భావించవలె. అప్పుడు మన జీవితము, పరికర్తమై. త్యాగముతో సేవాపరంగా, విశ్వప్రేమతో కొనసాగును. ఇది విజయైన ఆ ఈశ్వర భక్తి. అంతరం

రామకృష్ణప్రభ

గంలో పాఠశాలకు లేకుండా ఎన్ని పూజలు, పునస్కారాలు, యాత్రలు ఏం చేసినా, దేవాలయాలకు పోయినా అది భక్తి అనిపించుకోదు. శ్రీ రమణ మహర్షివారు వారి ఉపదేశసారంలో ఇలా అన్నారు.

జగత ఈశధీః యుక్తనేనం

అష్టమూర్తిభృద్దేవ పూజనం

సర్వ ప్రపంచమూ పరమేశ్వరవిలాసమని గుర్తించి తెలుసుకొన్నతర్వాత దానితో వ్యవహరించినప్పుడు, శ్రద్ధా భక్తులతోనూ, గౌరవ ప్రవర్తనలతోనూ మానవ ఉదనానికి నిండి ఉండాలి. జగత్తును ఈ దృష్టితో చూచినవానికి, నకల సృష్టియందు, అవ్యాజమైన ప్రేమతో జీవితం వివక్ష పరిణామం పొందుతుంది. వాని యందుండే దుర్గుణములు నశించి సద్గుణములు విజృంభిస్తవి. మన నైతిక విలువలకు ఆధారం 'నీవు నాకు మంచిగా ఉంటే నేను నీకు మంచిగా ఉంటాననే' భేదం కాదు. ఏమంటే ఇది కొంత తెలివి తేటలు కలిగిన స్వార్థం. కాని మన సవాతన ధర్మం పరిశీలిస్తే పవిత్ర జీవితలక్ష్యం, 'సర్వం ఖర్చుదం బ్రహ్మ' అనే మహా వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. ఈ సృష్టి అంతా ఒకటే. బ్రహ్మ వస్తువు. బ్రహ్మనుండే పుట్టింది. దానిలోకే పోతుంది. ఈ భావం సుద్ధిగల అయితేనే మిగతా విషయం తానంతట అదే వీధిస్తుంది. మన ప్రాచీన ఋషులు జీవిత లక్ష్యాలను ఈవిధంగా నిర్వచించారు: 'అత్మనో మోక్షార్థం జగద్భితాయత్.' మానవ జీవితం అత్యుత్తమం కోసం మతీయూ లోకకళ్యాణం, ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం, అత్యుత్తమ ప్రధానం. అత్యుత్తమం లేకపోతే లోకానికి సరిగా పేరు చేయగలమా? ఇతరులకు అనకారం చేయటంకంటే ఉపకారం చేయడం మంచిదే అనుకోండి. కాని అవ్యాజమైన ప్రేమతో నకల ప్రపంచమునకు కావ్యతగా కేమం సమకూర్చాలంటే అత్యుత్తమం లేకుండా అది అసాధ్యం. అత్యుత్తమానికి అత్యుత్తమం, దాని విలాసమైన సృష్టి అత్యంత ప్రేమ మైనవి. మానవసేవ మాధనసేవ ఒకటే. కొందరిదృష్టిలో అత్యుత్తమం కోసం సాధన స్వార్థం. వారి వాదం ఏమంటే నీవొక్కడవు అత్యుత్తమార్థం కోసం భాగం చేస్తూ

కూర్చేవకం నీకొరకే! దానికంటే లోకానికి పేరుచేయటం గొప్పది కదా! అని. ఈ వాదం శుద్ధ శక్తి. సమయైన జ్ఞానవిషయం ఒక స్వార్థమే కాదు, మానవునిలో సామర్యమే అతనిని అజగద్లోకే అన్ని దుర్గుణాలు భోక్తృభూతం అవుతుంది. తనేదో గొప్పస్థానంలో ఉన్నాననుకొని తాను పేరు చేసేవారిని చిన్నచూపుతో చూస్తూ చేసే సంఘసేవ ఒట్టి మోసం. సంఘసేవంటే తోడి మానవునిలో దైవత్వము నకు చేసే పూజ! ఇట్టి పూజ ఈ సృష్టంతా సర్వేశ్వరమయమనే భావం భాగ కుడికితేనే సాధ్యం అది 'అత్యంతస్వర్గ భూతాని' అనే వాక్య తాత్పర్యం. అదే విశ్లేషమే. తన యందు నిలిలభూతములందు ఒకే ప్రేమ అవ్యాజంగా అన్వయం వెలివిరుస్తుంది. అప్పుడే జ్ఞాన సాధనకు సంఘ సేవకు విరోధంలేదు కదా! జ్ఞానసాధన, సంఘసేవను అత్యుత్తమ స్థాయికి తీసుకు పోతుంది. ఇట్లా చెప్పటం వల్ల అత్యుత్తమాలకు తప్ప ఇతరులకు లోకసేవ కుదరదని కాదు. జ్ఞానసాధనతోపాటు, సంఘసేవకర్తలకు కూడా సాధకునికే అత్యావశ్యకమని మార్గమే. ఈ సందర్భంలో జీవ సృష్టించు హృదయంలో ఉండే భావవరంవర ఎట్టిరో గ్రహించాలి. ఆయన లోకవ్యవహారం ఏ కద్దేశంతో చేస్తున్నాడో పరిశీలించాలి. అట్టి కద్దేశములే, సంఘసేవ చేసే అన్వయ మనలను ఉత్సాహపరుస్తుంటుంది చేయాలి. అప్పుడే లోకానికి కాని మనకు కాని ప్రయోజనం. మన ఎదంచేతిని దోమ కుడితే దాన్ని కుడిచేతితో కొడతాము. 'నిన్ను కట్టింది కౌటట్లీ నీవే కౌట్లీకో'. నేను కొడితే నాకేం లాభం? అని కుడిచేయి అంటుంటే పైకి ఎదంచేయి కుడి చేయి పేరుగా ఉన్నా ఆ రెండూ నీవొక్కడివే కదా! ఆ దృష్టితోనే కుడిచేయి, ఎదచేయి కట్టిన దోమను కొడుతుంది. అదే విధంగా అత్యుత్తమార్థం కాగానే ఈ సృష్టి అంతా ఒక్కటే అని గ్రహించాక నిష్కారణంగా లోకాన్ని పూర్తిగా ప్రేమించగలుగుతాం. "సర్వే జనో మఖినో భవన్తు" అనేది శుక్లప్రియం కాదు. అది జ్ఞానియొక్క ప్రేమఫలం. ఆ ప్రేమ మాత్రం ప్రేమకంటే కూడ చాలా గొప్పది. దీనినే శ్రీ రమణమహర్షివారు తదు వాతి క్లోకంలో నిర్వచిస్తున్నారు.

(తరువాయి పైసంచికలో)

మనసు చేసే గారడీ

[సంకల్పవశుడు లవణ రాజు కథ]

“ఆ అన్నం నా కిప్పు.”

“చూస్తూంటే మహారాజులా ఉన్నావీ ఈ చండాలపు కూడు నీ కెలా పెట్టేదీ?”

“చండాలపు కూడా?”

“ఔను. నేను చండాలపు జాతి కన్నె పిల్లను, సరహాంసం, వీనుగుమాంసం, గొట్టు మాంసం, కిక్కి మాంసం - ఇలాంటివన్నీ తినే జాతి మూడి మా కూడు నీ కెలా పెట్టేస్తోంది?”

“పైతే నేం. ముందు నా ఆకలి తీశాలి. ఆ భోజనమే ఇటివ్వు.”

“ఊరికే ఎలా ఇస్తావా? లాభసాటికాని పప్పు సామాన్యాలం మేం చేయం కదా!”

“అయితే ఏమంటావా?”

“ఏమీ లేదు. నన్ను చూస్తున్నావు కదా! నిండు యావనంలోనున్న కన్నె పిల్లని, నీవా అందగాడవు. వైగా మహారాజువు కూడ నన్ను పెండ్లాడు.”

“పెండ్లా? నిన్నా

“బలవంతుం లేదు. నీకు తిండి కావాలి. నాకు మొగుడు కావాలి. అంతే!”

లవణమహారాజు ఓక్క ఊరిం ఆలోచించాడు. ఆపద్ధర్మం, వైగా దిక్కు ముక్కు లేని ప్రదేశానికి వచ్చి పడ్డాడు తాను. కిరిగి పోదామంటే వారి తెన్నూ తెలియదు. అందులో ఈ ఊద్వాభతో వ్రాణం పోయేలా గుంది. ఇలాంటి సమయంలో కలం - జాతి - ఆచారాదులను విచారిస్తుంటే, ముందు తన పని ముగిసేలా వుంది. పూర్వం విశ్వామిత్రుడు లాంటి మహాశ్ముఖే చండాలపు కూడు, అందులో ఎంగిడి తిన్నాడు; తప్పుడు.

ముందు బ్రతికి పయట పడితే ఆ తర్వాత సాయశ్శిత్తాలు చేసుకొని దోష నివారణ చేసుకోవచ్చు.

ఆకలితో వికలమైంది అతని మనసు. ఆ చండాలకన్య వైపు చూశాడు ఈ కన్నె పిల్ల కళ్ళసాంపుగా ఉంది. పుష్టిల బేహం. నిగ నిగలాడే సాగసు. నిండు యావనం. పుగుషుని కింత కంటే స్త్రీలో ఏం కావాలి! ఆ నల్లని కన్నుల్లో ఎంత కామం ఉంది! ఆ లావణి పెద్దవల్లో ఎంత దాహం ఉంది! ఆ పెద్దటి నాసిలో ఎంత ఆకర్షణ ఉంది! చండాలపు కన్నే కావచ్చు. కృష్ణవర్ణయే కావచ్చు. అయినా సుందరే సుమా!

ఊద్వాభతో వీడింపబడుతున్న ఆ రాజు చిత్తం వివేకం కోల్పోయింది. చపలమయింది. యక్షాయుక్త జ్ఞానం అతనికి నశించింది.

ఆకలి, అంతటి పరమధార్మికుడైన మహారాజును పైతం ఎంత స్థితికి దిగజూపుంది! హరి శ్చంద్రుని వంశజుడైన ఆ లవణున్ని చండాల వంశం వైపు కూడ ఆకర్షించేసింది కదా! ‘ఊద్వాభరాణం న రుచిర్నిశుదీః’ అని ఊరికే అన్నారా మరి!

లవణుడు ఆ కన్నె కన్నుల్లోకి చూశాడు.

“సరే. నిన్ను వివాహమాడతాను. ఇక నైనా అన్నం పెడతావా?”

చండాల కన్య సంతోషంతో ఎగిరి గంతేసింది, అతని ఆలి తీర్చింది. అతన్ని తన వెంట చండాల వాటికకు తీసికెళ్ళింది. పెద్దలకు సంగతంతా చెప్పింది. చండాలోచితనిధి విధానంతో చండాల కన్యక, లవణరాజుకు పెండ్లి

జరిగింది. లవణరాజుకు చందాల కార్య భార్య అయింది ఉత్తరపాదరాజ్యమే లవణమహారాజు చందాలుపై పోయాయి.

ఉత్తైశ్వర్యం లాటి ఉత్తమ గుఱ్ఱునిని కొని, చామవేగంతో పరిగెత్తే ఆ గుఱ్ఱానెక్కి, గమ్యం లేకుండా బహుకూలం ప్రయాణం చేసాడు. అనేక వనములలో కోల్పోచే తనరాజ్యాన్ని విడిచి, గుర్తు తెలియని ఈ చందాలవాటికని చేరుకున్నాడు. తనవల్ల ఎంత పొరపాటు జరిగింది! అయినా ఇప్పుడు వగచి లాభమేమిటి? చేతులు కాలింతర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్లుయింది తన గతి. అంతా ప్రారబ్ధ! అదెవరికీ తప్పదు.

లవణుడు చందాల జీవితానికి అలవాటు పడ్డాడు. తన పూర్వస్థితిని పూర్తిగా మరచి పోయాడు. భార్య అయిన చందాల కన్యతో, చందాలరయిన ఇతర బంధువులతో శాను చందాలడుగానే జీవించసాగాడు. రక్తమాంస భోజనం, శుచీపచీ లేని నివారణ, అరహ్యాగా, కంపు కొట్టే జనం మధ్య అధమాధమంగ బతకటం. లవణరాజుకిన్నీ అలవాటై పోయాయి.

కాలం ఎవరి కోరికమూ ఆగదు కాదా! లవణుని సంగమం ద్వారా చందాలకన్యకు గర్భం ఏర్పడింది. మొదటిమారు పుత్రుడు పుట్టాడు. ఎంతో ఆనందం వేసింది. ఆ పిదప మరో కూతురు కలిగింది. సంతోషం కలిగింది. లవణరాజు కుటుంబం ఇలా రెండు మూడుగా పెరిగి పోసాగింది. చివరి గర్భంలో మరల పుత్రుడు పుట్టాడు. లవణునికి వాని యందు మరింత మమత ఏర్పడింది.

అత్తామామలను, భార్యబిడ్డలను పోషించే బాధ్యత తనమీద పడింది. ఆహారం కోసం దిక్కులన్నీ పరిభ్రమించేవాడు. ఎంతో శ్రమించేవాడు. దొరికినరోజు దొరికేది, లేని రోజు

లేదు. బాధ్యత వహించినందుకు, అతన్ని నమ్ముకొన్న భార్య, జీవుల వల్ల అనేక కాలాలు పడేవాడు. అతని జీవితమిలా దుఃఖాలతో నిండిపోయింది. అన్నిచే దహింపజేసు వాని చూడరి లోనానో బాధతో నిరంతరం స్వీగిపోయేవాడు. చింతలతో నిరాశాచితుడయ్యేవాడు. కటుంధ పోషణలో అతని బుద్ధి ఈ విధంగా క్షీణించి పోయింది.

పుండ్రై కారంలా అతనిండే ఆ నింద్యా పర్వతప్రాంతాల్లో దుర్భిక్ష్యం ఆకాలమరణంలా వ్యాపించింది. సిండినే లేక పశువులు, వృగాలు చచ్చిపోసాగాయి. చెట్లు పొదలు ఎండిపోయాయి. మనుషుల కడుపులు కాలిపోతున్నాయి. ఆలాంటి విపత్కర పరిస్థితిని లవణుడు మున్నెన్నడు చూసినవాడుకాదు. ఆ దుర్భిక్షధాటి కాగ లేక పోయాడు. ఆ తమామలను వదిలి వేశాడు. తదితర బంధువులనంగర్చి విడిచి పెట్టాడు. భార్యను, బిడ్డల్ని మాత్రం త్యజించలేక, మమతావ్యామోహాలకు చిక్కి, వెంటబెట్టుకొని ఆప్రాంతాన్ని వదిలి పెట్టి మరో సుఖిక్షమైన ప్రాంతం కోసం బయలు దేరాడు.

చాలా దూరం చాలా వడివారు దూర ప్రయాణం. అందులో ఆకలి. అంతా అలిసి పోయారు. దారిలో ఒక చెట్టు నీడన ఆలసట తీర్చుకోవటానికి కూర్చున్నారు. అతని భార్య కూతుర్ని, కుమారున్ని కాలించుకుని నిద్రలోకి జారిపోయింది. చింతామగ్నుడైన రాజుకు నిద్ర కూడానా? అలా ఆకాశం వేపు నిరాశగా చూస్తూ పడుకొన్నాడు. అతని చివరి కుమారుడు ఆకలి బాధ భరించలేక పోయాడు. బిగ్గరగా ఏడ్వసాగాడు. వాడంటే లవణునికెంతో ప్రీతి. ప్రేమయమైన వస్తువు సందే మాయ మెండుగా ఉంటుంది. వ్యామోహం జలంగా ఉంటుంది. అదే చింతలకు

త్వరగా కారణమవుతుంది. దుఃఖాలను దారి తీస్తుంది.

లవణుడు చుట్టుకున్న లేచాడు. పిల్లవాణ్ణి చేరదీశాడు.

“బిడ్డా ఎందుకీరా ఏడుచావ్. ఆకలే సుందా?”

పుచ్చకుడనే ఆ పియసుతుడు మౌనం బిగ్గరిగా వచ్చాడు. కన్నులనండి నీరు ఉబికి ఉబికి రాసాగింది. శ్వాస ఎగజిమ్ముతున్నది.

“మా తండ్రి ఏడవకయ్యా ఏం కాబాలో చెప్ప!”

లవణుని హృదయం పియసుతుడు బాధకు గిలగిల లాడింది. ఏడస్తూనే చెప్పాడు ఆ పిల్లవాడు.

“అయ్యో! నా బాకలేస్తోంది నెత్తురూ, మాంసం ఇవ్వవా? తింటాను” ఆ పిల్లవాని దీనాలాపాలు, లవణుని హృదయాన్ని బద్ధలు చేసాయి.

ఏం చెయ్యాలి? ఎలా తేవాలి? అన్నమో అంటూ అల్లాపిపోతున్న పసిబిడ్డకు గుక్కెడు మద్ద కెట్టలేని తానూ ఒక అండ్రిడేనా? ఛీ ఛీ. వ్యర్థం. భార్య బిడ్డకు ఒక్కపూట కూడా అన్నం పెట్టలేదు ఈ జీవితం ఎందుకూ? తాను బతికుంటే వాంగేటిదీ తేదు. బతికేంటే చావటమే కయం.

చావటానికి నిశ్చయించుకొని లవణుడు లేచాడు. చుట్టుపట్లకున్న ఎండుకట్టెల్ని ఏదీ తెచ్చి చితిపేర్చాడు. నిప్పుపోయాడు. ఆ చితి భగభగ మండరాగింది.

ఆ మోటుంటల్లో పడటానికి సిద్ధమయ్యాడు. భార్యవైపు చూశాడు. జాలేసింది. పాపం నన్నాశ్రయించి జీతాన్ని పాడుచేసుకుంది. ననేదో ఒక బెడతాననుకోంది. ఎంత నిరాశగా నిద్రలోకి జారుకుంది! కొడుకులవైపు

చూశాడు. అనూయకంగా నిద్రబోతున్నారు. కూతుర్ని చూశాడు. నిశ్చలంగా, నవ్వుతూ నిద్రబోతున్నది. తన అసమర్థతకు నవ్వుతున్నదా!

లవణుడికి ఆగలేక పోయాడు. భార్య బిడ్డల మమతని త్యజించి ఒక్కమారుగా భగభగ మండుతున్న ఆ మంటల్లో దూకేశాడు.

* * *

“మహారాజా! మహారాజా!” ఆందోళనగా అచారు రాజసింహునినంపై విరాజమానుడై యున్న లవణ మహారాజు క్రింద పడబోతుండగా, గాభరాతో మంత్రులంతా అతన్ని పిలుస్తున్నారు. దూరంగా జయ జయ శబ్దాలు వినిబడుతున్నాయి.

లవణ మహారాజుకు మెలుకువ వచ్చింది. “నేను చావలేదా? నేను మంటల్లో పడి కాలిపోలేదా? ఏమీ నా చండాలకన్య, నా భార్య, ఏమీ నా బిడ్డలు? నా చిన్నకుమారుడే?” మంత్రులకు, సభాసమలకు పరమాశ్చర్యం వేసింది.

మహారాజా! ఏమిటి మీరంటున్నది! మహారాజా! బోధపడ్డది లేదు. మహారాజుగ్యం సరిగ్గా లేకట్టుంది. రాజవైద్యుల్ని పిలిపించ మంటారా?”

ఆ మంటలు విన్న లవణరాజుకు వివేకం ఉదయించింది. కండ్లు నలుముకొని చూశాడు. మహా విస్మయం పొందాడు.

స్వర్ణమండలి ‘సుధర్మ’ సభను బోలు రాజసభలోనే తానున్నాడు మంత్రులు, సభాసమలు తమ తమ అసనములందు కూర్చోని యున్నారు. రాజసింహునినంపైనే తానాసీ నుడైయున్నాడు. చుట్టూ దానదానీ పావారము సేవలు చేస్తున్నది. ప్రజలకు ఆనుకులంగ ప్రవర్తించు రాజగుటచే, ప్రభారంజకు

డగటచే, న్యాయం కోసం వచ్చిన ప్రజలు తన విచారణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఎంతాశ్చర్యం!

చండాలకన్యా లేదు! ఆ పంటలు లేవు! తానా శబ్దుకింద ఆసక్తి లేదు!

ఏమిటి విచిత్రం!

తానింతవరకు ఆనుభవించిందంతా ఏమిటి! నిజం కాదా!

మహారాజు సభ్యంతా మరొక్కసారి కలయచూశాడు. ఆలా చూస్తుండగా విచిత్ర వేషధారణతో ఆటహాసంగా, రంగులవస్త్రాల్లో నున్న ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు. ఆ వ్యక్తి చేతిలో నెమలిపింఛాల కట్ట ఉన్నది. రాజు దృష్టి అరిగిపై పడగానే అతను చిన్నగా నవ్వాడు.

“మహారాజా! ఊహించాలి. మీకు జరిగిన ఆనుభవమంతా నిజం కాదు. నా ఇంద్రజాల విద్యా కల్పకం వల్ల, మీ మనస్సులో కల్గిన సకలం మాత్రమే!”

అతను ఇంద్రజాలికుడు. ఔను నాల్గు ఖండియల క్రితమే అతను సభను ప్రవేశించాడు. ఒక వింతను చూపిస్తానంటే తానే ఆనుమతించాడు. వెంటనే అతను ఆ నెమలిపింఛాన్ని తన ముందుండి కదిలించాడు. ఆ తర్వాత మహారాజుకేమీ అర్థం కాలేదు. ఇంద్రజాలికుణ్ణి చూశాడు

“అంటే, ఆశ్వాన్ని ఆధిరోహించి ప్రయాణం చేసింది, ఆకలికి తల్లడిల్లింది, చండాల కన్యను పెండ్లాడింది, బిడ్డల్ని కన్నది, అనేక సంవత్సరాలు సంసార బాధలననుభవించింది, అగ్నిలో దూకింది - ఇదంతా వొట్టికాయేనా నీ పాయం!”

“చిత్రం మహా ప్రభూ! అంతా కల్పితమే. అంతా మిథ్యయే. ఒక్క నాల్గు ఖండియల కాలం మాత్రమే మీరు మోహగ్రస్తులయ్యారు. ఈ ప్రపంచాన్ని మరచి, ఇంద్రజాల ప్రపంచంలోకి లీనుయ్యారు.”

మహారాజు సమ్మతేకపోయాడు.

ఇంద్రజాలికుడలా నెమలిపింఛాన్ని ఊపు తుండగానే తనకేదో మత్తు కష్టమై పట్టయింది. కాని అంతలోనే తేమకున్నాడు. అప్పుడే సభ లోకి ఒక వ్యక్తి ఒక చక్కని గజ్జాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ప్రభువుకు వందనం చేసాడు.

“ప్రభూ! ఈ ఉత్తమాశ్వం మీకు కానుకగా యివ్వడమైనది. ఇది మహా వేగం గలది. దీన్నధిరోహించి సూర్యభగవానునిలా, ప్రపంచమంతా చుట్టిరండి.”

వాని మాటలకు లవణ మహారాజు సంతోషించి ఆ గజ్జాన్ని అధిరోహించాడు. వంటరిగానే మృగయా నిరోధానికి బయలుదేరాడు. ఆ తర్వాత... ఆ తర్వాత...

మహారాజుకు లీలగా తన సంతకం ప్రపంచమంతా స్ఫురితకథలోకి వచ్చింది ఆలా చాలా దూరం వెళ్ళాడు. అలసిపోయాడు. గజ్జాన్ని దిగి ఆహారంకోసం పరిభ్రమించాడు. ఒక చోట ఒక కన్య వద్ద ఆహారం కనిపించింది. అంతే... రాజుకు ఆశ్చర్యంతో పాటు కప్పు వచ్చింది.

“ఎంత విచిత్రం! ఇంత స్వల్పకాలంలో, ఎంత కీర్తనయిన, దుష్కర్తమైన జీవితాన్ని చవి చూశానూ! ఇంతా అది అనుభవంలోనే ఉన్నట్లుంది... ఇంద్రజాలికుడా నీ విద్య ఆమోఘం!”

ఇంద్రజాలికుడు రాజు అభినందనకు వందనం చేశాడు.

“చిత్రం మహాప్రభూ! కాని మా విద్య కన్నా, మనసి మనసు చేసే గారడీయే మరింత గొప్పదైనది ప్రభూ!”

“అదెలా!”

“ఈ మనసే మనకు అనేకానేక జీవితాలను ప్రసాదిస్తుంది. అనేక భ్రమలకు లోను చేస్తుంది. ఈ భ్రమలకు లోనై మనం అనేక జీవితాలను గడుపుతున్నట్లు, అందు అనేక సుఖదుఃఖాలు పొందుతున్నట్లు తలుస్తాను. అదంతా వొట్టి భ్రమ. మనసు చేసే రచనే! ఈ మనస్సు కల్పాన్ని క్షణంగాను, క్షణాన్ని కల్పంగాను మారుస్తుంది. దేశకాల క్రమమంతా దాని ఆధీనంలోనే ఉంటుంది. భ్రమలన్నింటికీ ఈ మనసే మూలము. సుఖదుఃఖములకు మూలమైన భయంకర ఛంసారానికి ఈ మనసే ప్రభువు. వీనివల్లనే అన్ని విపత్తులు కలుగుతాయి. ఈ మనసే బగద్రూప వికల్పాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ మనస్సు ఆడే నాటకంలోని దృశ్యాలన్నీ, సంఘటనలన్నీ సత్యంగా భ్రమపెట్టే మిథ్యా రూపాలే! మనస్సు ఊహలోకంలో, స్వప్న లోకంలో, సంకల్ప కల్పనల్లో, బహుయోజన దూరం ఆవు గిట్టరు దాటితంత సులభంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. అలాగే అది బ్యావహారిక ప్రపంచమందు కూడ తన లీలల్లో, ఆఘటిత ఘటనాల్ని కల్పిస్తుంది.

“వివేకవంతులు ఈ మనోన్యాయాన్ని గుర్తించి, బ్రహ్మాండమండలి లోకము లన్నింటిలో, వాటియందలి పర్యవృత్తి వస్తువుల్లో చిత్రమ యొక్క విన్యాసాన్నే చూస్తారు. అందుకే వారు మనసు చేసే మాయకు వెరువరు.

“ఈ మనసు తుచ్ఛమైన విషయాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది. ఆ విషయాలు దూరమైతే దుఃఖిస్తుంది. సకిన్తే, తానే పశించినట్లు భావిస్తుంది.

లోకవ్యవహారములందంతా ఈ మనసే మోహాన్ని చెందుతుంది. ఈ మనస్సు వివేక రహితమై పట్టింది. ఇట్టి మనసు మంత్రాలకు, గారడీవిద్యకు, మందులకు వశమవుతుంది. వివేకవృత్తితో కూడిన మనసు దేనికి లోబడదు.

కనుక ఎల్లప్పుడూ వివేకమూ, విచారణలతో ఈ మనసు క్రియలను పరిశీలిస్తుంటే, మనోవృత్తులన్నీ తెలిసిపోతాయి. వివిధ రచనలు చేసేది, అతిగా విస్తరించియుండేది, ఎన్నెన్నో భ్రమలు కల్పించేది ఈ మనసే! నితెలిసిపాటుంది. జ్ఞానవిచారాలవల్ల త్వరలోనే ఈ మనసు వారూపహితమై పోతుంది. ఆత్మలో స్థిరపడుతుంది. పరమశాంతి లభిస్తుంది. అప్పుడు భేదకల్పనమంతా, మనసుచేసే గారడంతా నశించిపోయి, పరమాత్మపదము లభిస్తుంది.

“కనుక మహారాజ! వివేకంతో, జ్ఞానవిచారణలతో ఈ మనస్సును పరిశీలించండి. నా ఇంద్రజాలం కంటే ఈ మనసు గారడెంత గొప్పదో మీకే విదితమవుతుంది.”

ఇంద్రజాలికుని మాటలు సభాసదులంతా శ్రద్ధగా విన్నారు.

“ఇంద్రజాలికా! నీ మాటల్లో అపూర్వ సత్యమంది. ఇప్పుడు నా అనుభవమంతా కేవలం మిథ్యయేనని స్పష్టపడింది.”

లవణమహారాజు ఆ ఇంద్రజాలికుణ్ణి సత్కరించి పారితోషికమిచ్చి పంపించాడు.

అదే అట్టహాసంతో ఇంద్రజాలికుడు ఆ సభను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. సభికులంతా ఇంకా ఆశ్చర్యంలోనే ముగియున్నారు. లవణరాజు ముఖంలో మండహాసం సృష్టా చేసింది.

ఎంత విచిత్రం!!

కథా వివేచనము

ఈ కథ శ్రీయోగవాస్థమందు ఉత్పత్తి ప్రకరణములో కానవస్తుంది. వైకి మామూలు కథలాగే ఉన్నా, మానవజీవితానికి సంబంధించిన మౌలిక సమస్యలను గూర్చి ఇది చర్చిస్తుంది.

ఇతర యోగిక ప్రాణులకు (పశు, పక్షి, మృగాదులకు) లేనిది, సరయోగిక ప్రాణికున్నది వివేచనజ్ఞానమే. ఈ వివేచనజ్ఞానం ద్వారా మనిషి దేవత్యాన్ని పొందటానికి లేదా జ్ఞుడయ్యాని పొందటానికి స్వతంత్రత గలదయ్యాడు. ఇతర ప్రాణులకు, వాటి వాటి ఆహారవ్యవహారాలున్నవి ప్రకృతి వ్యయంగా నిర్ణయించింది. ఆ ప్రకృతి వియమాన్ని వాటి అవి ప్రసరింపవు. మాంసభోజిజీవాలు మాంసాన్ని తింటే, శాఖజీవాలు శాఖాహారమే గ్రహిస్తాయి. పింహానికి గడ్డి పెడితే అది తినదు. పిన్నగురు మాంసం పెడితే అది మిట్టదు. అవన్నీ ప్రకృతి వియమావ్వనుసరించి చరిస్తాయి.

మనిషి అలా కాదు. అతనికి స్వతంత్రం ఇవ్వబడ్డది. తనకు త్రమమయిన జీవిత విధానాన్ని ఎన్నుకోవటానికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడింది. మనిషికి, ఇతర జంతువులకు ఆహార, నిద్రా, భయ, మైత్రునాదులు సమానమే అయినా, వీటిలో వైతం మనిషి, తన శ్రేయోమయజీవితానికి బాటలు వేసుకోవలసిన ఆవసరముంది. ఆ వివేకబుద్ధి మనిషికివ్వబడింది.

మనిషికి ముందుగా అత్యవసరమైనది ఆహారం. ఈ ఆహారం వివిధంగా ఉండాలి, కాను బొప్పిత్యం పొందేందుకది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మనిషి నిర్ణయించుకోవాలి. ఏది వడితే అది తినటం మానవసేధస్సు చొప్పుకోడు.

శ్రీ కృష్ణభగవానుడు గీతాశాస్త్రంలో మూడవకాల ఆహారాన్ని పేర్కొన్నాడు. లోకంలోవన్న వివిధ భోజన పదార్థాలన్నీ, దీనికి ఈ మూడవకాల క్రిందికే వస్తాయి. అవి సాత్విక ఆహారం; రాజసిక ఆహారం; తామసిక ఆహారం. బుద్ధి వికలంబంబేసి, మనస్సును కుప్పివరిచేసి, నిష్కృతిమార్గం కాని పోయేది సాత్విక ఆహారం. బుద్ధి చలనంగా మార్చేది, ఎప్పుడు ఏదో వ్యవహారంలో ఉంటేది, ప్రవృత్తిమార్గంలోనే ఆనంద కలిగించేది రాజసిక ఆహారం. బుద్ధిమాంద్యం, సోమరితనం, వివేకరాహిత్యం, మూఢత్వం, అనుభావం ఇలాంటి నిష్కృతభావాలను కల్పించి, సుఖశుఖా హనమయిన జీవితానికి దిగజార్చేది తామసిక ఆహారం.

ఈ కథలో ఎవరాలా గైకొన్న ఆహారం తామసికమయినట్టిది.

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ ।
ఉచ్ఛిష్టమపి చాపేద్యం భోజనం తామసమయమ్ ॥

(భగవద్గీత 17.10)

“ఉడికి ఉడకనిది, రసరహితమైనది, దిగ్గంధయుక్తమయినది, పాసిపోయినది, ఎంగిలించి, తినరానిది (అపవిత్రమైనది) ఇట్టి భోజనము తామసములకు ప్రయోజనమిది.”

ఇందులోని అపేద్యభోజనం క్రింద జంతుసంబంధమైన మాంసం, గ్రుడ్లు, మద్యము, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవి సహజంగానే అపవిత్రమైవి. అట్టి ఆహారం గైకొంటే, జీవిత్యం, మూఢత్వం మునిసికీ కలుగుతుంది.

లవణమహారాజు దార్శికుడు. కాని చందాల ఆహారం గ్రహించిన తర్వాత, అతని జీవితమంతా ఎంత హీనంగా గడిచిందో మనకు తెలుసు. కనుక మనిషి అలాంటి తామసిక ఆహారాన్ని సర్వదా త్యజించాలి. దిగ్గంధయుక్తమైన వెల్లుల్లి, పీర్లలిలాంటి వాటిని కూడ వదిలివెట్టాలి. ఎంగిలి కూడు తినకూడదు. లవణరాజు చందాల జీవితంలో గ్రహించిన ఆహారం తామసపూరితమైనది. అందుకే వివేకం గోల్పోయి, దుఃఖాల వలంబరకు బానిస అయ్యాడు.

మనిషిపై సాంగత్య ప్రభావం కూడ చాలా ఉంటుంది.

“నత్సంగత్యే నిస్సంగత్యం, నిస్సంగత్యే నిర్మోహత్యం, నిర్మోహత్యే నిర్మలతత్యం, నిర్మలతత్యే జీవన్ముక్తిః”.

అని శంకరులవారు నెలవిచ్చారు. దుస్సాంగత్యాన్ని సర్వ కాలాలందు వదిలివెట్టాలి.

లవణరాజు చందాల కన్యతో, చందాలకతో సాంగత్యం చేశాడు. ఆ సాంగత్య ఫలితంగా ఎంత మూఢమైన జీవితాన్ని గడిపాడో తథ్యవార విదితమే కదా! కనుక ఉత్తమత్యాన్ని కాంక్షించే మనిషి, శ్రేయస్సును కోరకునే మనిషి సత్సాంగత్యం చేయాలి. సత్పురుషులతో గడచటం, ఉత్తమగుణాలను ఆధ్యయనం చేయటం సత్సాంగత్యమే బొతుంది. బుద్ధి వికలంబంబేసి, మనస్సును కుప్పివరిచేసి, నిష్కృతిమార్గం కాని పోయేది సాత్విక ఆహారం. బుద్ధి చలనంగా మార్చేది, ఎప్పుడు ఏదో వ్యవహారంలో ఉంటేది, ప్రవృత్తిమార్గంలోనే ఆనంద కలిగించేది రాజసిక ఆహారం. బుద్ధిమాంద్యం, సోమరితనం, వివేకరాహిత్యం, మూఢత్వం, అనుభావం ఇలాంటి నిష్కృతభావాలను కల్పించి, సుఖశుఖా హనమయిన జీవితానికి దిగజార్చేది తామసిక ఆహారం.

ఇక మనిషి నిలుపునామంచేది, అత్యంత ఆకరణీయమయినది, ఆయస్కాంతంలాంటి కత్తి గది అయిన కామం ఎంతటి దుఃఖానికి కారణమవుతుందో లవణరాజు

చేష్టగ్వర తెలనకోడల్లు ఈ కామం శ్రీ, దగ, ఐశ్వర్యా దల రూపంలో ముషిలో శత్రు రేపి, ముషి మనసును వివరితం చేసి, ముషిని ఎదోగతిలోకి తాగుతుంది. శ్రీ పురుషుడు, పురుషునికి శ్రీ కామప్రేమకు, లనముడు కన్నెపిల్లని చూడగానే ఆకరి శుభయాస్తి. ఆమెపైని కామానశ్రీ లనముని చందాల జీవితంలోకి రాగేసింది.

ముషికి కామం అత్యంత బలంగా కనిపించినా, దాన్ని నైకం నిరోధించగలగా, శ్రీ అనుభవించే నిమిత్తం కాకుండా, శ్రీ స్వర్గంలో ఇంతకుండు మించిందేమీ లేదు అన్న నిశ్చయానికి రావటానికి మాత్రమే వైవాహిక జీవితంలో శ్రీ స్వగంచాలి. ఒక కొడుకుగాని, కూతురుగాని పుట్టింతర్వాత, శ్రీ పురుషులిరువును తమ కామవాంఛల్ని విరోధించాలి. పశువులు విరోధించుకోలేవు. మనిషి నిరోధించగలిగినవాడే, అతను పశువుకన్నా ఉత్తమ ప్రాణిగా యుజిపవలెనాడు.

మనిషి అన్ని దుఃఖాలకు, బాధలకు కారణం భయం ఈ భయం అనేక రూపాల్లో నిత్యమూ మనిషిని వెనాడుతుంది. ఎవని మహారాజు భార్యాభర్తలను ఎలా పోషించాలో తెలియని భయంతో ఎలా తల్లి పిల్లిపోయాడో, దివ

రి ఆ భయాన్నుండి ముక్తిపొందటానికి ఆత్మహత్యకు కూడ ఎలా సిద్ధమయ్యాడో మనకు తెలుసు కదా!

ఈ భయానికి కారణం నిత్యకడ ఎప్పుడు దుఃఖం, బాధ, ప్రతికూలవాతావరణం ముందుకువస్తాయనే! ఎప్పుడూ నుఖాదు, ఆనందాలు, అనుకూల వాతావరణాలు ఉండాలనే ఆశయే! అయితే ఇది అసంభవం. నిఖదుఃఖాలు దాటిపోతూ గ:వి ప్రాణాదుసారంగా అవి వస్తుంటాయి. కోరినదే నుఖాలు వచ్చి ప్లే. సుఖాలు కూడ పస్తాయి. తమక ఈ భయానికి ఆస్కారం లేదు. ఈ భయం కే.లం శ్రమతృక్మమయ్యుండే

చివరిగా సంసారం గూర్చి ఆలోచించవలసివుంది. మొత్తమీద అవకాశాలు అనుభవించిన చందాల సంసారం కే.లం శ్రమతృక్మమైనట్టి అయిన ఎంత వాస్తవంగా అద్భుతించింతో! ఆ సంసార మేకాదు, మన సంసారాన్ని కూడ మన మనోబల్యనకే. కనుక నాటకంలో పాత్ర దారితా. మనము సంసారంలో నటిస్తూ, దానికి అంటుకుండా జీవించటం నేర్చుకోవాలి. మనసును ప్రక్రియల (reactions) కు లోనుచేయకుండా జీవించాలి. ఈ కథలోని సందేశం ఇంతమాత్రమే!

(పై సంచికలో నాకథ మీకథ కూడ)

ఇప్పుడే వెలువడింది :

బాలల శ్రీరామకృష్ణ

'మొక్కైవంగనిది - మానైవంగను, అనేది సామెతి. శిశు పిల్లలకు ఆ చిన్నారి వయస్సులో నేర్పించేవన్నీ వారి మనస్సులో చక్కగా నాటుకుపోతుంది. అందుల్ల వాటికి మంచి విషయాలే చెప్పాలి. మంచి అభ్యాసాలే అలవరచుకొంటున్న చూడాలి. ఇది ప్రతి శిల్పి తండ్రుల కర్తవ్యం. లోకానికే ఆదర్శపురుషుడుగా వెలసిన శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస జీవితం అందరికీ పఠనీయం. ప్రత్యేకంగా ఎదిగే పిల్లలకు ఇంకా అనశ్శ్యా పఠనీయం. అందువల్ల పిల్లలందరికీ ఆకర్షణీయకంగా వుండేందుకు సరళశైలిలో వర్ణచిత్రాలలో ఆయన జీవితం ఉల్లేఖంపబడింది. పిల్లలందరు చదవవలసిన పుస్తకం.

పైజు : క్రాను 4 V-O.

వెల: రూ. 4.00

మాతన ప్రచురణ :

దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి

స్వామి వివేకానంద సాహిత్యం నుండి అనువాదం: శ్రీమతి తురగా జానకీరాణి ప్రతులు వేగంగా అయిపోతున్నాయి. తెప్పించుకోదలచినవాళ్ళు త్వరపడితే మంచిది.

వెల: ఒక రూపాయ

ప్రతులు: మేనేజరు, రామకృష్ణ మఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-800 004.

బాలరామకృష్ణ

ఏకసంత గ్రాహి

ఖదీరాం ఉండగానే పెద్దన్న రామకుమారునకు, పెద్దక్క కాత్యాయనికి పెండ్లి అయింది. గదాయి పన్నెండో ఏట చిన్నన్న రామేశ్వరునకు వివాహమయింది. గదాయి పట్టిన తర్వాత చంద్రాదేవికి కూతురు కలిగింది. ఆమెకు సర్వమంగళ అని పేరు పెట్టారు. ఆమె పెళ్ళి కూడా అయిపోయింది.

ఒక సంవత్సరమైన తర్వాత పెద్ద వదినెగారికి ఒక పిల్లవాడు కలిగాడు. వానికి అక్షముడు అని పేరు పెట్టారు. కాని కొద్దిరోజులకే పెద్ద వదినెగారు చనిపోయింది. చంద్రాదేవి యిప్పుడు చాలా పెద్దదయింది. ఇంటిపనులన్ని ఆమెపై పడ్డాయి. దానితోడు అక్షముని పెంపకము జతపడింది. గదాయి బడి మానేసి యింటిపనులలో తల్లికి తోడ్పడసాగాడు.

ఆ వూరి స్త్రీలకు గదాయి చేసిన పని మంచిదిగా తోచింది. వాళ్లలో చాలామంది శ్రీకృష్ణుడో, చైతన్యుడో గదాయిగా ఉచ్చించాడని తలచారు. కొందరు పురుషులు కూడా అలాగే అనుకున్నారు. అలాడు పాడే పాటలు, నాటకాలు వినిపించటం వారు వినగోరేవారు. గదాయి సహజంగా యింట్లోనే వుండటం వల్ల యింటిపనులు కాగానే అతని దగ్గర చేరి పాటలు, మాటలు వినేవాళ్లు.

ఆ రోజుల్లో ఆ గ్రామంలో వీధి నాటకాల జట్లు మూడు ఉండేవి. కొందరు పాటగాళ్లు కూడ ఉన్నారు. గదాయికి గొప్ప జ్ఞాపకశక్తి ఉంది. ఒక్కసారి వింటే చాలు, అతనికి జ్ఞప్తి యుండేది. అతడు కొందరు స్నేహితులను, గొల్లపిల్లలను పోగుచేసి మాణిక్రాతా మామిడి తోటలో వేపాలు ఎలా వేయలో తాను వేసి చూపి వారిచేత నేర్పించేవాడు.

ఎన్నటికి మరువదొకసారి విన్నదాని,

ధారణాశక్తి యెంతో గదాయికుందె,

నాటకము చూచి మామిడి తోటలోన

అడు నడ్దాని మిత్రులతోడ గూడి.

శ్రీ రామకృష్ణ సేవాసమితి, బాపట్ల నివేదిక (Report)

శ్రీ రామకృష్ణ వ్యవస్థ ఆడుగుజాడలలో అనుసరిస్తూ బాపట్లలోని శ్రీ రామకృష్ణ సేవాసమితి తన కార్యక్రమాలను గత దశాబ్దిపైగా కొనసాగిస్తూ వస్తుంది. 1977 నవంబరునెలలో పెనుతుపాను తాకిడికి నర్సనానమైన "గోవింద నగర" యానాది కాలింది శ్రీ రామకృష్ణ సేవాసమితి హైదరాబాదు రామకృష్ణమఠంవారి ఆర్థికసహాయంతో కారదాపురిగా పునర్నిర్మించింది. 99 సక్కా ఏమెంటు కాంక్రీటు ఇళ్లు నిర్మింపబడ్డాయి, బ్రహ్మాండమైన రెండంతస్తుల శ్రీ రామకృష్ణ సమాజ మందిరము, ఒక చక్కని దేవీ ఆలయము కూడా నిర్మితం అయ్యాయి. సమితివారి ప్రోద్బలంతో కారదాపురిలో ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠశాల కూడా ప్రారంభింపబడింది. గ్రామప్రజలు తమకాళ్ళపై తాము విలబడునట్లుజేసుకొని సమితి లక్ష్యం. అంక్షోనమై అనేక స్వయం ఉపాధి కల్పనాప్రణాళికలను సమితివారు చేపట్టి కొనసాగిస్తున్నారు. సమితివారు సాగిస్తున్న ఈక్కుడికి రాష్ట్రప్రభుత్వము, స్థానిక కేసరాధ్యాంకువారు తమ చేయూత నిందిస్తున్నారు.

గ్రామసమితి స్వయం సమృద్ధి జీవన సాధనలక్ష్యంతో హైదరాబాదు రామకృష్ణమఠం అధ్యక్షులు శ్రీచక్ర స్వామి రంగనాథానందజీవారు రూపకల్పన చేసిన "గ్రామశ్రీ ప్రణాళిక" పెద్ద ఎత్తున ఈ కారదాపురిగ్రామంలో 9.12.81 న రంగనాథానందజీవారిచే ఆవిష్కృతం అయింది. చేపలపెంపకం. పాడి పశువులపెంపకం. నవారుజేత, చిరిచానల అల్లకం. వలలతయారీవంటి అనేక గ్రామీణ ఉపాధి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలు.

కారదాపురి గ్రామ ప్రజలకోసం 99 ఇండ్లకూ ఒక్కొక్క ఇంటికి 450 రు. ల ఖర్చుతో పెన్షన్ మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంకూడా సమితివారు పూర్తిచేశారు. ఇందుకయిన ఆర్థికవ్యయం అంతా హైదరాబాద్ రామకృష్ణమఠం భరించింది. గ్రామీణ ప్రజలకు ఎవరింటికి వారికి ఈ రకం పెన్షన్ మరుగుదొడ్లు నిర్మించడం తేజోలో ఇదే ప్రథమం.

గ్రామీణప్రజల స్వయం ఉపాధి కల్పనల కోసం 40 మందికి 18,850 రూపాయల ఋణవహాయాన్ని స్థానిక కేసరాధ్యాంకువారు ఈనాడు అందజేశారు.

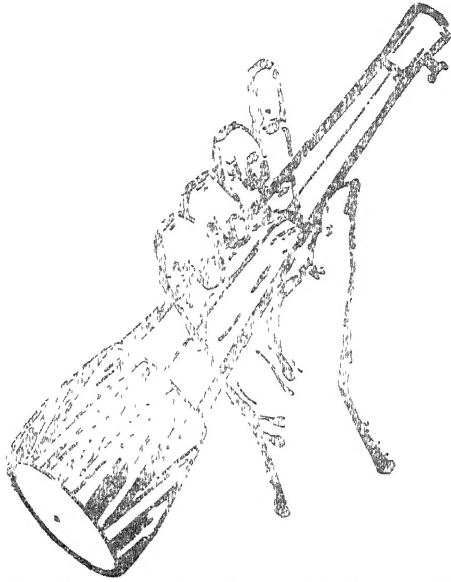
స్వామి రంగనాథానందజీవారు గ్రామీణులనుదేశించి మాట్లాడుతూ ఆరోగ్యము, విద్య - ఈ రెండూ చాల ముఖ్యం అని నొక్కిచెప్పారు. తమ నిర్మలంరూ చమత్కారనేటిట్లు చూడవలసివదని, తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవలసివదని ఆయన గ్రామప్రజల నుద్దేశించి సచిలం పెంపు చేసుకోవలసిందిగా ప్రబోధించారు.

అదేరోజు సాయంత్రం స్థానిక శ్రీ భావనారాయణస్వామివారి దేవాలయంలో స్వామి రంగనాథానందజీ ఒసంగిణ ఉపన్యాసం అనేకవేలమందిని ప్రభావితం ఒనర్పింది. శ్రీ రామకృష్ణ, కారదాదేవి, వివేకానందుల దివ్య జీవితసందేశముల గురించి స్వామివారు తమ సహజమనోహరీతిలో ప్రసంగించారు. గుడిలోఉన్న దేవునికి మొక్కుడమేకాక, మన కళ్ళమెదుట నడయాడే మానవరూపంలోఉన్న మూఢప్రజ్ఞ అర్పించాలని ఆయన ప్రబోధించారు. కాటజ్యం, దయ, ప్రేమ మన జీవితాలలో ప్రతిబింబించాలి అని ఈవిషయంలో శ్రీ కారదామాత జీవితం అత్యంత ఆదర్శవీయమని స్వామి చెప్పారు. సనాతనధర్మం అనుసరిస్తే ఏ తగాదాలూ ఉండవని స్వామి వెల్లడించారు. మధ్యయుగాల కాలంలో మూఢత్వంవల్ల చాలా చేసుకొన్న అన్యైత్యక, వరకట్నంవంటి దురాచారాలను మనం విడదీసివేటి, సర్వసమానత్వమును చాటిచెప్పే సనాతన ధర్మసందేశాన్ని అనుసరించాలని ఉద్దేశించారు. సనాతనధర్మం పట్ల ఈనాడు విదేశాలలో వెల్లిరుస్తున్న ఆదరణను గూర్చి ముప్పింటి, ఆ సనాతనధర్మమే ఈనాటి దేశసమస్యలన్నిటిని పరిష్కరిస్తామని మార్గమని ప్రవచించారు.

శ్రీ రామకృష్ణ సేవాసమితి, తిరువతి నివేదిక

తిరువతి సేవాసమితి ఆహ్వానమును పురస్కరించుకొని స్వామి రంగనాథానందజీ తిరువతిలో వందలది 8 మంది 14 వ తేదీవరకు వివిధసభలలో 8 ఉపన్యాసాలు గావించారు. కారదామఠమునుండి ప్రవాణిక అణయప్రాణ, ప్రవాణిక తపస్యప్రాణ దీనందరు 8 వ తేదీన సమితిని వందర్పించారు. ప్రవాణిక అణయప్రాణ ఆ వందర్పంలో రెండు ఉపన్యాసాలు గావించారు.

ಕೌಟುಬ್ ಸಿಲಾ - 673 305

ATTUNED TO PEOPLE'S ASPIRATIONS

United Bank of India

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)